

✽

પ્રકાશક :

મહા પ્રકાશન મંદિર

મુંબઈ-૬.

પ્રકાશક :

નરેન્દ્રકુમાર ડી. શાહ

વ્યવસ્થાપક : પ્રજ્ઞા પ્રકાશન મંદિર

લધાલાઈ ગણપત ખીલડીંગ,

ગાંધીનગર, મુંબઈ-૯

ત્રીજી આવૃત્તિ

સને ૧૯૭૧

વિ. સં. ૨૦૩૨

મૂલ્ય : રૂપિયા સાડા બાર

આ ગ્રંથના સર્વ હક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.

મુદ્રક :

મણિલાલ જી. શાહ

નવપ્રભાત પ્રિ. પ્રેસ

ધીકાંટા રોડ, અમદાવાદ.

६ वर्द्धमान = थागारि ॥

जैन विश्व भा.ती. लाटनू.

પ્રકાશકીય

માનવજીવનના ઉન્નત નાથિયા માર મ પિન્ના એ. મન્નુ
આધન છે પણ આનં નેના મન્નુ મન્નુ-મન્નુનીએ. મન્નુ એ. મન્નુ
નન્નુ પદ છે. તેમાયે પોતાના મન્નુમાન અને મન્નુમાનુ દલ નન્નુ
આયે મન્નુદાદિત કર્મિત પ્રત્ય સન્નુ મન્નુમાન વિન્નુના તો મન્નુમાન
રન્નુ મન્નુમાન એટલા પણ નથી, મન્નુ મન્નુમાનુ એ મન્નુમાન છે
કે તેને મન્નુમાનમાનુદ. વિન્નુમાનુ. મન્નુમાનુમાનુ, મન્નુમાનુ
પંડિત શ્રી ધીરજસાલ શાસ્ત્ર જેવા મન્નુમાનુ ના કાંઈ મન્નુમાનુ ન્યા
એટલે. ઉપાસક સાંપડ્યા છે. અને તેના મન્નુમાન, મન્નુમાનુ. મન્નુ-
માન આદિ મન્નુ વિન્નુમાનુ જેમ આ મન્નુમાનુ વિન્નુ પદ પણ
પોતાની કલમ અલ્પમા કાળા છે.

મને ૧૯૬૭માં તેમણે જૂથ પરિશ્રમપૂર્વક 'મંત્રવિજ્ઞાન' નામના એક ખુલ્લું ગ્રંથની રચના કરી અને તેમાં મંત્ર તથા મંત્રસાધના અંગે જાણવા જેવી અનેક તપાસનો પેદિત, વર્ણન તથા બૌદ્ધ ગ્રંથના આધારે, તેમજ પોતાના ગુણુલવ પરથી સરખ સંક્ષિપ્તમાં અને સરલ ભાષામાં રજૂ કરી. પરંતુ આગળું લોકમાનસ મુખ્યત્વે મનોરંજક હળવા સાહિત્ય તરફ ઢળેલું હોઈને આ ગ્રંથનો કેવો સફર થશે ? તે અમારે મન એક વિચારણીય પ્રશ્ન હતો; કિંતુ તેનું પ્રકાશન થતાં જ પત્રકાર-મિત્રોએ તેને હાર્દિક આવકાર આપ્યો, વિદ્વાનોએ તેની પ્રશંસા કરી અને જિજ્ઞાસુઓએ તેને અંતરના ઉમળકાથી વધાવી લીધી. પરિણામે જે ૯ વર્ષમાં તેની પ્રથમ આવૃત્તિ ખલાસ થઈ અને બીજી આવૃત્તિ પ્રકટ કરવાનાં મંગલ પ્રસંગ ઉપરિચિત થયો. ત્યાર પછી સાત વર્ષે તેની આ ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકટ થાય છે.

મંત્રવિજ્ઞાનના પ્રકાશન પછી થોડા જ સમયમાં પડિતકથાં
‘મંત્રચિંતામણિ’ તથા ‘મંત્રદિવાકર’ નામના બીજા પુણ્ય બે
મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથોનું સર્જન દ્રુમ અંતે તેને અમે પ્રસિદ્ધ થયા.
આ ગ્રંથો પુણ્ય એટલા જ લોકપ્રિય નીવડેલા છે. તે બે તેની દાસ બીજી
આવૃત્તિ ગણે છે.

મંત્રવિજ્ઞાનની બીજી આવૃત્તિનું શોધન કરવામાં આવ્યું છે, પણ
તેમાં વિશેષ ફેરફારો કર્યા નથી. વધારે સ્પષ્ટ કરીએ તો તેમ કરવાની
આવશ્યકતા લાગી નથી.

આ મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના સુબર્ષ સમાચાર સાપ્તાહિકના
પિઠાન ત્રી શ્રી શાંતિકુમાર જી. ભટ્ટ એમ. એ. એલ. એલ. બી.
સાહિત્યરત્ને ઘણા પરિશ્રમપૂર્વક લખી આપી હતી. તેજ આ
આવૃત્તિમાં કાયમ રાખી છે.

જે મિત્રોએ તથા મહાનુભાવોએ આ પ્રકાશનમાં રસ લીધો છે
અને એક યા બીજા પ્રકારે સહાય કરી છે, તેમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની
લાગણી પ્રકટ કરીએ છીએ.

પ્રકાશક

સમર્પણ

ભારતના તે મહાપુરુષોને

કે જેમણે

જગતના કલ્યાણ અર્થે

મંત્રવિદ્યાનો પ્રકાશ કર્યો.

વિનીત

ધીરજલાલ શાહ

પ્રસ્તાવના

મંત્રશાસ્ત્રના ઊંડા અભ્યાસી, ગણિતદિનમણિ, સાહિત્યવારિધિ, જ્ઞાતાવધાની પંડિત શ્રી ધીરજલાલ ટેકરશી શાહે આ મનનીય અને માર્ગદર્શક ગ્રન્થની પ્રસ્તાવના લખવા માટે મને વિનંતિ કરી ત્યારે મને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું, કારણ કે એમના જેવા મહાવિદ્વાનના ગ્રન્થની પ્રસ્તાવના લખવી એ મારે માટે અનધિકારયેષ્ટ જ ગણાય. પરંતુ આ અગાઉ મુખ્યમાં તેમણે મંત્રવિશારદોની એક પરિષદ બોલાવવા યોજના ઘડી હતી, ત્યારે તેમણે વક્તા તરીકે મારી પસંદગી કરી હતી અને એ પસંદગીને મેં મારી અનુમતિ પણ આપી હતી અને તેથી તેમના પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ સામે પ્રસ્તાવના લખવા માટે મારાથી ઈન્કાર થઈ ન શક્યો.

છેલ્લાં, પચીસેક વર્ષથી, મંત્રવિજ્ઞાનનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે, પરંતુ એ અભ્યાસ સાધતા કરતાં સંશોધનની દૃષ્ટિએ જ કર્યો છે, એમ કહેવું યોગ્ય થઈ પડશે અને આ પુસ્તકનું મૂલ્યાંકન પણ એ જ દૃષ્ટિથી કરવા હું પ્રેરણા છું.

સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક મનુષ્ય જીવનમાં સુખ ઇચ્છે છે. જેમને આવા સુખની પ્રાપ્તિ થાય અથવા ન થાય, તેઓ સક્ષમ સુખથી ઇચ્છા રાખે છે. જેમને આવા સક્ષમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય, તે આત્મ સક્ષમ સુખ શાશ્વત અને એવી અખંડ રાખે છે. જેમને આવા શાશ્વત સક્ષમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે આત્મસાક્ષાત્કાર, કેવલજ્ઞાન કે નિર્વિકલ્પ સંભાધિમાં લીન થવા ઇચ્છે છે. ચૈતન્યમય માનવજીવનની આ જ સ્વાભાવિક સ્થિતિ હોય છે.

માનવજીવનનું આ ધ્યેય છે અને એ ધ્યેયને પહોંચવાના માર્ગો

અને સાધનોનું દર્શન અને માર્ગદર્શન આપણને મળીએ, કમચોગીઓ, લકતો, ચોગીઓ, તપસ્વીઓ, મુનિ મહારાજો, અધ્યાત્મવાદીઓ વગેરે પાસેથી મળી શકે છે. એમના અનુભવો અને માર્ગદર્શનની તોંધ તે જ આપણા ધર્મગ્રંથો અને શાસ્ત્રો છે.

સ્થૂલ સુખસંપત્તિથી જીવનમાં સાચા અને શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સ્થૂલ સુખસંપત્તિ અને સમૃદ્ધિના શિખર પર બિરાજતા અમેરિકામાં આજે વધુમાં વધુ ગાંડાની ધરિપતાલો છે, વધુમાં વધુ પ્રકારના વધુમાં વધુ ગુના થાય છે અને ત્યાં લગભગ દસ ટકા વસ્તિએ જીવનમાં એક વખત તો જરૂર માનસિક ઉન્માદ માટે ચિકિત્સા કરાવી હોય છે.

સમૃદ્ધિના શિખર પર બિરાજતા દેશની એક તરફ આવી દશા છે, તો ગરીબીમાં ગમ્મટી પડેલા અને સમગ્રતા-દેશોનું ચિન પણ લગભગ આવું જ છે. ઉપનિષદમાં એક કથા છે. બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જિજ્ઞાસા રાખનાર એક શિષ્યને ગુરુએ સાત દિવસ ઉપવાસ કરી પછી પોતાની પાસે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા આવવાની સલાહ આપી. શિષ્ય સાત દિવસના ઉપવાસ કરી ગુરુ પાસે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ગયો. શિષ્ય વેદપાઠી હતો અને લગભગ બધા જ વેદ એને કંઈસ્થ હતા. બ્રહ્મજ્ઞાન આપવા અગાઉ ગુરુએ એને અમુક અમુક વેદની અમુક અમુક ઋચાઓનો પાઠ કરવા જણાવ્યું. શિષ્યને કેટલીક ઋચાઓ યાદ આવી નહીં, કેટલીક ઋચાઓમાંથી વચ્ચેના મંત્રો જ રહી ગયા અને સ્વરો ત્રમાણે ઉચ્ચાર કરવામાં પણ ધણી ભૂલો થઈ !

આથી ગુરુએ એને, બ્રહ્મજ્ઞાન આપતાં જણાવ્યું કે અજ છે, તે જ બ્રહ્મ છે. વળી પ્રાચીન ગ્રંથોમાં કૌશલ્ય પ્રત્યે પ્રમાદ ન. સેવવાનો અને બુદ્ધિનિહિતતા કરવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સ્થૂલ સુખસંપત્તિ માનવીના આધ્યાત્મિક વિકાસનું એક મહત્વનું અને

પ્રાથમિક સોપાન છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ પણ પોતાના શિષ્યોને સંસારમાં હોશિયાર થવાનો ઉપદેશ આપતા હતા, કારણ કે જે પોતાની સાંસારિક ક્ષરણે વ્યવસ્થિત રીતે, નિઃપ્રત્યક્ષ અને પ્રામાણિકતાથી બળવી શકતો ન હોય, એ અધ્યાત્મવાદના મુદ્દમ ક્ષેત્રમાં ભાગ્યે જ પ્રગતિ કરી શકે છે.

અધ્યાત્મવાદ એ આત્મસાક્ષાત્કારનો એક માર્ગ છે. એના વિવિધ ભાગ પાઠી શકાય, પણ આ ભાગો ઉપરા ઉપરી ગોઠવાયેલાં પગથિયાં જેવા છે, એ આપણે બૂલવું ન જોઈએ. મંત્રયોગ આ આત્મસાક્ષાત્કારનું સાધન છે, પરંતુ સર્વોચ્ચ શિખર પર પહોંચવા મથતા માનવીએને જેમ પહેલેથી પોતાની સાથે લાકડી રાખવી પડે છે, એમ મંત્ર પણ સાચા સાધકની સાથે રહે છે, પણ ટોચ પર પહોંચ્યા પછી તે લાકડીને ખાલુએ મૂકી દે છે.

અન્ય યોગો કરતાં મંત્રયોગનું સ્થાન અનેક રીતે વિશિષ્ટ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં જણાવ્યું છે કે યજ્ઞોમાં પણ (ઉત્તમ એવો) જપયજ્ઞ હું છું.

‘મંત્ર’ શબ્દ મન સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. માનવીનાં મન અને પ્રાણ વચ્ચે અવિનાશાય સંબંધ ધરાવે છે. મનસઃ સ્પન્દનં પ્રાણઃ પ્રાણસ્ય સ્પન્દનં મનઃ-(યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ) આ મનને જ માનવીના બંધન અને મોક્ષનું કારણ માનવામાં આવ્યું છે. માનવીની વાણી અને વર્તન એના મનની સ્થિતિનું જ પ્રતિબિંબ પાડે છે. વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મનુષ્ય શરીરથી જે કાર્યો કરે છે, એની પાછળનું ટ્રેરણાબળ એના મનમાં જ હોય છે. સમગ્ર જગત માનવીના મન પર અવલબે છે, આથી મનની સુધારણા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ભગવાન રામને દીક્ષા આપતાં એમના ગુરુ વસિષ્ઠે એમને કહ્યું હતું કે :

चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगत्त्रयम् ।

तस्मिन् क्षીणे जगत्क्षीणं तत् चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥

एक एव 'मनोदेवो, ज्ञेयः सर्वार्थसिद्धिदः ।

अन्यत्र विफलः क्लेशः, सर्वेषां तर्जयं विना ॥

પરંતુ મન એ મોક્ષાનુ' સાધન હોવા છતાં માનવી ભાગ્યે જ પોતાની માનસિક શક્તિને વિકસાવવા પ્રયત્ન કરે છે. તથીબી વિજ્ઞાન જણાવે છે કે એક માનવી જન્મે ચડે તો એનામાં દસ માનવીનું બળ અંદરથી પ્રગટે છે. આનું બળ સુષુપ્ત અવસ્થામાં દરેક માનવીમાં હોય છે જ. આવી જ રીતે મનમાં પણ સુષુપ્ત શક્તિઓનો ખજાનો ભરેલો છે, પણ માત્ર એકાદ સ્પર્શથી જ ટાઈટાનિક જેવી જંગી કંદની સ્ટીમરને તોડી નાંખનાર, સાગરમાં તરતા પહાડ આક્રમ્યગંતો માત્ર દશમો ભાગ જ બહાર જોઈ શકાય છે, એમ સામાન્ય મનુષ્યો મનની અત્યંત અદ્ય શક્તિઓથી જ પરિચિત હોય છે.

મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર આ ચાર મળીને માનવીનું અંતઃકરણ બને છે અને માનવીની જોવાની અને કાર્ય કરવાની શક્તિ એ માનવીનું બાહ્ય કારણ છે. આ સર્વ મળીને માનવીનું સૂક્ષ્મ શરીર બને છે.

સામાન્ય રીતે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આપણે બાહ્ય જગતનાં કાર્યો આપણી ઇન્દ્રિયો મારફત કરીએ છીએ, પણ ખરી રીતે તો આ ક્રિયાઓ આપણા મગજની અંદર આવેલા વિવિધ કેન્દ્રો દ્વારા જ થતી હોય છે.

આ ચિત્તને કારણે જ આપણને પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે, આપણે અનુમાનો કરી શકીએ છીએ, પુસ્તકો અગર બીજાઓ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. આપણને છીપમાં મોતી કે દોરડામાં સાપ જેવું સિધ્ધા જ્ઞાન-આનંદ થાય છે, સ્વપ્ન વગરની ગાઢ નિદ્રા આવે છે અને બધું યાદ રહે છે. ચિત્તની આ સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ છે, પરંતુ જાગૃતાવસ્થા, સ્વપ્નાવસ્થા અને નિદ્રાવસ્થા એ ત્રણેયથી પર જઈ માનવી એથી તુરંચ અવસ્થામાં પ્રવેશે છે, ત્યારે જ માનવીને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે.

ઝોટલે મનને આમસાક્ષાત્કાર માટે તૈયાર કરવા મંત્ર એક સર્વદક્ષી અને અમૃત્ય સાધન છે. આને અનેક રોગોની ગભીર સ્થિતિમાં હોકટરો જેમ પ્રોઃ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિકસનો ઉપયોગ કરે છે, તેમ મંત્ર એ પાળુ એક સજીવની ઔષધ છે.

મનની મુગ્ધુષ્ણ શક્તિઓ વિકસાવવા માટે મનને એકાગ્ર બનાવવાની પ્રથમ આવશ્યકતા રહે છે. વંચાનિહો કહે છે કે એક ચોરસ ફૂટ કાચને લથોડાથી તોડવા માટે જેટલી શક્તિ વાપરવામાં આવે છે, એટલી શક્તિ બે કાચના ટાંકણીની ટાંચ જેવડા ભાગ પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવે તો તે જગતની સખતમાં સખત ધાતુને ક્ષણવારમાં ઝોગાળી નાંખી શકે. મન બ્યારે એકાગ્ર હોય છે, ત્યારે માનવીમાં આવું જ મનોબળ પ્રગટે છે.

માનવીના જીવનની તમામ સફળતા કે નિષ્ફળતાનો આધાર તે દરેક પ્રસંગે શું પસંદ કરે છે અને શું પસંદ નથી કરતો ? એના પર રહે છે. આવી સારાનરસાની પરીક્ષાશક્તિ વિવેક કહેવાય છે.

માનવીનાં દુઃખોનું મુક્તિમય પૃથક્કરણ કરવામાં આવે તો જણાશે કે સસારરૂપી નાટકમાં એ પોતાને એક અભિનેતા સમજીને વ્યવહાર કરે છે અને રંગભૂમિ પર પોને સાચો રામ ન હોવા છતાં અજ્ઞાનને લીધે તે પોતાને સાચો રામ માની દુઃખ અનુભવે છે, પરંતુ આત્મા પોને આવો અભિનેતા નહીં, પણ કેવલ સાક્ષી જ-પ્રેક્ષક જ છે. એના જ્ઞાનમય શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તે દિવ્ય બ્યોતિર્ભય છે. પોતાને આવા અભિનેતા નહીં પણ પ્રેક્ષક માનવાની આ ભાવના વૈરાગ્ય કહેવાય છે. આમ મન એકાગ્ર થવાથી એનામાં અપોઆપ વિવેક અને વૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે અને અધ્યાત્મમાર્ગની એની યાત્રા આગળ વધે છે.

માનવીનું સાચું જગત આંતરિક હોવા છતાં અજ્ઞાનને કારણે બાહ્ય જગતને જ સાચું માને છે, પરંતુ બાહ્ય જગત બે સાચું હોત તો માંદા માનવીને કે શોકપૂર્ણ માનવીને પણ જગત એવા ને એવા

સ્વરૂપમાં જ જણાવું જોઈએ, પણ આમ બનતું નથી, એ જ બતાવે છે કે જગત મનોમય છે. માનવી જ્યારે બહિર્મુખ મટી અંતર્મુખ બને છે, ત્યારે જ તે સાચા મુખનો અનુભવ કરવા લાગે છે.

આ મનની એકાગ્રતા, મનના વિવેક-વૈરાગ્ય અને અંતર્મુખી દષ્ટિ એ સર્વને માટે મંત્ર એક અમોઘ શસ્ત્ર છે. જે મનન કરવાથી માનવીનું ત્રાણ અર્થાત્ રક્ષણ કરે છે, તે મંત્ર કહેવાય છે. આમ આ મંત્રની નિરુક્તિ દર્શાવે છે કે મંત્રનું પ્રધાન કાર્ય માનવીનું રક્ષણ કરવાનું છે.

મંત્ર માનવીનું આધિ બાધિ, અને ઉપાધિ એ ત્રણેયની સામે રક્ષણ કરે છે. આધિ એટલે ચિન્તા. શુદ્ધિ જેમાં ખૂબ ફેલાય જ છે, તે નિરુક્ત પ્રમાણે આધિ કહેવાય. માનવી જ્યારે ચિન્તામાં ઘેરાય છે, ત્યારે તક, વિતંક અને કુતર્કોના જાળામાં ફસાય છે અને આવા તક, વિતંક અને કુતર્કોનો કોઈ છેડો રહેતો નથી. આવી ચિન્તા પ્રમાણહીન, વિવેકહીન વગેરે માનવીની શક્તિઓને હરી લે છે અને ચિન્તામગ્ન માનવી પોતાને અને અન્યને પણ દુઃખી કરે છે. માનવીની સોમાંતી નવાહુન્ ચિન્તાઓ નકામી જ હોય છે. કેટલાય મનુષ્યો ચિન્તાને વશ થઈ રોગિષ્ઠ બને છે, મનોનાશ કરી સ્કીઝોફ્રેનીયા જેવા માનસિક રોગથી પીડા પામી જીવનને ખુવાર કરે છે. આથી જ ચિન્તાને ચિતા સમાન ગણવામાં આવી છે. આમાં ચિન્તા તો ચિતા કરતાં પણ વધુ ભયંકર છે, કારણ કે ચિતા નિર્જીવ મનુષ્યને બાળે છે, જ્યારે ચિન્તા તો જીવતા મનુષ્યને સળગાવે છે. ચિતા મનુષ્યના દેહને એક જ વખત બાળે છે, જ્યારે ચિન્તા એને સતત સળગાવ્યા કરે છે. આવી આધિ અર્થાત્ ચિન્તામાંથી છૂટવાનો સર્વોત્તમ માર્ગ મંત્રસાધના છે.

જે વિશેષ સ્વરૂપમાં આધિ અથવા ચિન્તા કરાવે છે, તે બાધિ કહેવાય છે, કારણ કે બાધિ શરીર ઉપરાંત મનને માટે પણ પીડાજનક

બને છે. વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્યો ધણાખરા રોગોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે, એ એક સાબીત થઈ ચૂકેલી હકીકત છે. ધણાખરાં રોગો શરીરની અંદરની ક્રિયાઓમાં અવ્યવસ્થાને કારણે જ થતા હોય છે અને એવી અવ્યવસ્થાનાં મૂળ તપાસવા જતાં જણાય છે કે એમની અંતસ્ત્રાવી ગ્રંથીઓમાં ખામીઓ હોય છે. જો માનવીનું મન પ્રસન્ન રહી શકે તો જ આવી અંતસ્ત્રાવી ગ્રંથીઓ પોતાની કામગીરી બરાબર બજાવી શકે છે. પ્રસન્ન રહેતા માનવીને ભાગ્યેજ કોઈ રોગ થાય છે. આવી ચિત્તની પ્રસન્નતા મંત્રસાધના દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આમ છતાંય કેટલાક રોગો એવા પણ છે કે જેમને આયુર્વેદમાં અસાધ્ય ગણાવવામાં આવ્યા છે. આવા અસાધ્ય રોગથી પીડાતા માનવીઓને પણ મંત્રસાધના શાન્તિ અને પ્રસન્નતા અર્પણ કરી શકે છે, પરંતુ મંત્રદ્વારા તમામ રોગો મટી શકે છે એવો કોઈનો દાવો હોય તો તે માત્ર દાવો જ છે અને એ સફળ થાય તેને માટે માત્ર ભાવિમાં રાહ જ નેવાની રહે છે. આગળ અપારદર્શક પ્રવાહી આવી જવાથી કોઈ માનવી અંધ બન્યો હોય, તે મંત્રસાધના દ્વારા શારીરિક ક્રિયાઓનો ફેરફાર થવાથી દેખતો બની શકે. આવી જ રીતે સાંધા ઝલાઈ જવાથી કોઈ માનવી લંગડો ચાલતો હોય, તે પણ મંત્રસાધના દ્વારા ફરી ચાલતો થઈ શકે, પણ જેની આંખમાં ડોળો જ ન હોય અથવા જેનો પગ કપાઈ ગયો હોય, તેમને અનુક્રમે આંખમાં ડોળો આવી જાય કે પગ આખો થઈ જાય, એવી આશા રાખી શકાય નહીં.

સામાન્ય મનુષ્યો માટે મૃત્યુ પામેલા મનુષ્યના મરણને ઓળખવાનું સહેલું નથી, કારણ કે શ્વાસ બંધ થયા પછી પણ થોડાક સમય બાદ ચાલુ થાય એમ પણ બને છે. ઘણી વાર બેભાન અવસ્થામાં શ્વાસ અને હૃદયના ધબકારા એટલા ધીમા થઈ ગયા હોય છે કે સામાન્ય માનવી તે પારખી ન શકે. આવા માનવી પણ એમના પર પાણી છંટાતાં કે ધૂપઘીપ થતાં ભાનમાં આવી જાય છે. આ ઉપરાંત આવી

વ્યક્તિઓ આજળ મોટેથી લાજનકીર્તનના અવાજ ચતાં પણ તેઓ ક્યારેક લાનમાં આવી જાય છે. આવા પ્રસંગો ખાસ કરીને ગામડામાં બને છે. પણ મૃત્યુ પામેલો માનવી મંત્રશક્તિથી જીવતો થયો હોવાનો કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવો આપણી પાસે નથી.

મંત્રશક્તિથી ઘણી ખરી ઉપાધિઓ દૂર થઈ શકે છે, પણ તમામ ઉપાધિઓ મંત્રથી દૂર થઈ શકતી નથી. અલિંગમનાશ અને પ્રસવાય એ જીવનનાં અનિવાર્ય અંગો છે. ખેતરમાં બરાબર પાક લાવવાના સમયે હીમ પડે કે દીકરાને મહાપુરુષ બનાવવા તાલીમ આપી હોય છતાં તે મહા પાપી નીવડે એવા પ્રકારના બનાવો જીવનમાં પ્રારબ્ધને કારણે ઘણી વાર બને છે. આમ છતાં આવા પ્રસંગો પણ મંત્રસાધક અપાર ધીરજ રાખી આત્મનિકટ બની શાન્તિથી પસાર કરી નાખે છે. વળી મંત્રસાધક ઉપાધિમાં પણ મનને શાન્ત રાખતો હોવાથી ઘણી વાર એને ઉપાધિ દૂર કરવાના માર્ગો પણ મળી રહે છે.

આમ મંત્ર આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિમાં રક્ષણ કરે છે, છતાં એમાં રહેલી મર્યાદાઓ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

મંત્રશક્તિથી ચમત્કારો થઈ શકે, પરંતુ ચમત્કાર કેને ગણવો એ વિશે હજી ઘણો મતભેદ છે. વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો કુદરત સર્વશક્તિમાન હોવા છતાં પોતાના નિયમનું જ ઉલ્લંઘન કરે એવા નિયમો સાથે સાથે જ અમલમાં ચૂકી ન શકે. મંત્રવિદ્યાને નામે જે ઘણાખરા ચમત્કારો જોવામાં આવે છે, તે અને જાદુગરોના જેલમાં કેશો જ તફાવત હોતો નથી. માનવી પોતાની સમજશક્તિની મર્યાદા સ્વીકારવાને બદલે ‘મેં આ નજરે જોયું’ એમ કહી મંત્રના ચમત્કાર જોયા હોવાનો દાવો કરે છે. મંત્રવિદ્યાથી લોખંડનું સોનું ન બનાવી શકાય, પાણીમાં ઉભા રહી ન શકાય કે હવામાં અદ્ધર રહી ન શકાય. આવી પ્રત્યાન વાતોનો હેતુ જોષ્ઠદાયક કથાઓ રજૂ કરવાનો

જ હોય છે. 'પ્રાચીન કથાઓમાં આવે છે 'એ બધું' સત્ય માની ન. શકાય, કારણ કે 'કાગડો' કે 'ગધેડો' એવી શકતા નથી, છતાં આવી કથાઓમાં એમને વાતચીત કરતાં કંઠપવામાં આવ્યાં હોય છે.

આમ છતાં મંત્રશક્તિથી જળવાન અનેક મન અનેક ચમત્કારો સર્જે છે. ઘણા મંત્રસાધક નિષ્ણાતો પોતાના મનોબળથી સામાનાં મન પર છાદી અસર કરે છે. એમની મંત્રસાધનાને પરિણામે આત્મ-સાક્ષાત્કાર થતાં એમના સંપર્કમાં આવનારાઓના મનમાં એમના પ્રત્યે ભક્તિભાવની લાગણી પ્રગટે છે. લોકો એમની પાસે માર્ગદર્શન પામવા પણ આવે છે.

પ્રાચીન ભારતમાં મંત્રવિજ્ઞાનનો વિકાસ અદ્ભુત ગણાય એવા પ્રમાણમાં થયો હતો અને એ વિષય પર અનેક ગ્રંથો પણ લખાયા છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર પ્રત્યે અધ્યવદ્ધા રાખવી તે એના પ્રત્યેની નાસ્તિકતા જેટલી જ નિરર્થક છે. મંત્રવિદ્યા સાચી વિદ્યા છે અને માનવીના આધ્યાત્મિક અને સર્વલક્ષી વિકાસમાં તે ખૂબ જ સહાયભૂત થાય છે, એમ હું અનુભવને આધારે કહી શકું છું.

શુનરાતી ભાષામાં મંત્રવિજ્ઞાન પર એકેય અદ્યતન અને આધાર-ભૂત પુસ્તક નહોતું, ત્યારે શ્રી ધીરજલાલ ટોક્રશી શાહે આ પુસ્તક લખી આવા પ્રકારના સાહિત્યમાં એક સૌથી પ્રાણવાન ઉમેરો કર્યો છે. એમની દૃષ્ટિ તો સદાય તટસ્થ અને અભ્યાસલક્ષી રહી છે. પ્રાખ્ય, અપ્રાખ્ય, હસ્તલિખિત એવા લગભગ સાઠ પુસ્તકોના ઊંડા અભ્યાસ પછી એમણે આ પુસ્તક લખ્યું છે. મંત્રવિજ્ઞાન જાણવા માટે તેમણે હજારો માઈલનો પ્રવાસ ખેડ્યો છે અને સેંકડો નિષ્ણાતોને તેઓ મળ્યા છે. આટલી બધી જહેમતને અન્તે તેમણે લખેલા આ પુસ્તકની મૂલ્યવત્તા સુઝવાંચકને સમજાવવાની ન જ હોય. મંત્રવિજ્ઞાનને લગતી કોઈપણ બાબત એમણે છોડી નથી. સાચા અર્થમાં બિનસાંપ્રદાયિક એવું આ પુસ્તક સર્વ ધર્મના લોકોને એક સરખું જ ઉપયોગી નીવડશે એ

નિઃશંક છે. લેખકનું વિશાળવાંચન, અતુલવ, ઊંડું નિરીક્ષણ વગેરેનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ આ પુસ્તકમાં પડ્યું છે. મંત્રવિદ્યાને નામે આજે લાખો માનવીઓ ઠગાઈને પાયમાલ થઈ રહ્યા છે અને મુશિક્ષિતો આપણી પ્રાચીન વિદ્યાઓથી વિમુખ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ પુસ્તક લખીને લેખકે જનતાની અને ભારતીય સંસ્કૃતિની સાચી સેવા કરી છે અને એમની આ સેવા અભિનંદનને પાત્ર છે.

—શાન્તિકુમાર જ. ભટ્ટ
(તંત્રી : મુબઈ સમાચાર સાપ્તાહિક)

साक्षीभूत ग्रंथोनी याही

[वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक]

१ अग्निपुराण	२३ मंत्रमहाणुष
२ आगमसारतंत्र	२४ मंत्रमहोदधि
३ ऋकार उपासना	२५ भांडूक्योपनिषद्
४ कक्षपुटी	२६ मुंडमाधतंत्र
५ कालिकागम	२७ यंत्रयंत्रितामणि
६ कुलाणुषतंत्र	२८ योगदर्शन
७ गायत्री उपासना लाग १-२-३	२९ योगदर्शन-पद्मयोधिनी टीका.
८ गोपाधसहस्रनाम	३० योगशिरोपनिषत्
९ गौतमीय तंत्र	३१ योगसंहिता
१० धेरंडसंहिता	३२ रुद्रयामल
११ छंदोऽय उपनिषद्	३३ लक्षितासहस्रनाम
१२ ज्ञानाणुषतंत्र	३४ पञ्चतुंडकल्प
१३ तंत्रसार	३५ वामदेवतंत्र
१४ दुर्गायंत्रनसृति	३६ शण्डकल्पद्रुम
१५ देवी उपासना	३७ शारदातिलक
१६ पिच्छला तंत्र	३८ शिवसंहिता
१७ पिंगलामत	३९ शैवसारकर
१८ प्रयोगसार	४० षड्यको अने कुंडलिनी शक्ति-
१९ लगवद्गीता	४१ सनत् कुमारतंत्र
२० भूतशुद्धितंत्र	४२ सरस्वतीतंत्र
२१ कैरवीतंत्र	४३ स्कंदपुराण
२२ महानिर्वाणुतंत्र	

[जैन]

४४ आर्षविद्यातुशासन	५२ लक्ष्मीभरस्तोत्रमंत्रयंत्रादि
४५ विवस्वत्स्तोत्र	५३ लैरवपद्मावतीकल्प
४६ नभस्कोर-स्वाध्याय भाग १-२	५४ मंत्रव्याकृत्य
४७ नवस्मरण	५५ मंत्रशास्त्र (अंशेष्ट)
४८ निर्वाणकविका	५६ मंत्राधिराजकल्प
४९ पंचकल्पभाष्य	५७ योगविन्दु
५० प्रतिकभणुसूत्रप्रणयिटीका	५८ शान्तिस्तव

भाग १-२-३

[प्रकीर्ण]

कोष्ठी, निधं, लेखो॥ वगेरे.

વિષયાનુક્રમ

૧ પ્રારંભિક વક્તવ્ય	૩
૨ મંત્રારાધનની આવશ્યકતા	૧૪
૩ મંત્રની વ્યાખ્યા	૨૯
૪ મંત્રની રચના અંગે વર્ણવિચાર	૩૮
૫ વર્ણુ મંત્રની શક્તિ	૪૭
૬ બીજાક્ષરો અને તેની વિશિષ્ટ સંસારો	૫૨
૭ મંત્રશક્તિ અંગે કિંચિત્	૫૭
૮ મંત્રના પ્રકારો	૬૪
૯ મંત્રની અવસ્થાઓ	૭૩
૧૦ મંત્રસાધન માટે શુરુની આવશ્યકતા	૭૭
૧૧ સદ્શુરુનાં લક્ષણો	૮૫
૧૨ મંત્રસાધકની યોગ્યતા	૯૩
૧૩ મંત્રનિર્ણય	૧૦૯
૧૪ મંત્રશુદ્ધિનાં દસ ઉપાયો	૧૧૫
૧૫ વિધિનો પ્રધાનતા	૧૨૬
૧૬ કર્મ અંગે કેટલુંક વિચારણીય	૧૩૨
૧૭ સાધનાસ્થલ	૧૩૬
૧૮ પૂજન-અર્ચન	૧૪૫
૧૯ માનસપૂજનું મહત્વ	૧૫૬
૨૦ ધ્યાન તથા સ્તોત્રાદિ	૧૬૨
૨૧ જપની પ્રસંસા	૧૬૮

૨૨ જપના પ્રકારો તથા નિયમો	૧૭૭
૨૩ જપની ગણનાપદ્ધતિ	૧૮૨
૨૪ જપ સંબંધી વિશેષ વિચારણા	૨૦૮
૨૫ હોમ-તર્પણ આદિ	૨૧૮
૨૬ મંત્રની આવશ્યકતા	૨૨૨
૨૭ અર્થભાવના	૨૩૦
૨૮ સાધનાકાલની પરિચર્યા	૨૩૮
૨૯ અંતરાયો ઓળંગવાની જરૂર	૨૪૪
૩૦ સ્વપ્નસંકેત	૨૫૩
૩૧ મંત્રસિદ્ધિના સાત ઉપાયો	૨૫૭
૩૨ મંત્રસિદ્ધિ	૨૬૧
૩૩ મંત્રપ્રયોગો	૨૬૬
૩૪ શાસ્ત્રમંત્રો	૨૭૯
૩૫ ઉપસંહાર	૨૮૮

ઉપયોગી લેખો

૧ મંત્રશક્તિ અંગે શ્રી કેદારનાથજી, શ્રી મોહનલાલ મહેતા	૨૯૩
૨ મંત્રશાસ્ત્ર અને જૈન શ્રમણો, પં. શ્રી રુદ્રદેવ ત્રિપાઠી	૩૦૦
૩ સર્વવેદ સારભૂત ગાયત્રી મંત્ર, શ્રી યોગાચાર્ય ઐમ. ઐ.	૩૨૩
૪ મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલા વગેરેની વિચારણા, શ્રી જોડાલાલ ત્રિવેદી	૩૩૬
૫ મંત્રગ્રહણમાં વિધિ તથા નિષેધ, ઠાકુર શ્રી રામસુભેરસિંહજી	૩૪૬

मंत्रविज्ञान

[૧]

પ્રારંભિક વક્તવ્ય

મંત્રવિદ્યા ભારતવર્ષની પ્રાચીન પવિત્ર સંપત્તિ છે અને તે માનવજીવનનો ઉત્કર્ષ સાધવામાં અતિ મહત્વનો ભાગ ભજવે એવી છે. આ પ્રકારની પ્રતીતિ થવાથી જ અમે છેલ્લા બે દશકામાં તેનો અભ્યાસ કરવામાં, તેના નિષ્ણાતો— જાણકારોને મળવામાં તથા તેની સાધના—આરાધના કરવામાં યથાશક્તિ પ્રયત્નશીલ રહ્યા છીએ. છેલ્લા બે દશકાના અમારા આ પ્રયત્નોએ અમને મંત્રવિદ્યામાં વધારે શ્રદ્ધાન્વિત કર્યા છે અને તેની કલ્યાણકારિતા વિષે અમારા મનમાં જરા યે શંકા રહેવા દીધી નથી.

‘સંકટ સમયે સાંકળ ખેંચો’ એવાં પાટિયાં રેલ્વેના ડબ્બાઓમાં મારેલાં હોય છે અને પ્રવાસીઓ જરૂર પડ્યે તેનો ઉપયોગ કરી સલામતી સાધે છે, તેમ અમે જીવનરૂપી રેલ્વેમાં પ્રવાસ કરતાં સંકટ સમયે મંત્રસ્મરણરૂપી સાંકળ ખેંચેલી છે અને તેણે અમને અકલ્પ્ય રીતે સહાય કરેલી છે.

જો આવી ઘટના એકાદ વાર બની હોત તો અમે તેને કાકતાલીય ન્યાય * માનત, પણ આવી ઘટના પાંચ-સાત વાર બની છે અને તેણે અમારી બુદ્ધિને મહાત કરી શ્રદ્ધાને વધારે બલવતી બનાવી છે.

સંભવ છે કે પાઠકગણ આ ઘટનાઓ જાણવાને ઉત્સુક બને, એટલે તેમાંની બે ઘટનાઓ અહીં રજૂ કરીએ છીએ.

ઘણાં વર્ષ પહેલાં અમે અમદાવાદમાં ‘જ્યોતિ મુદ્રણાલય’ ચલાવતા હતા અને સાહિત્યનું પ્રકાશન કરતા હતા. એ વખતે મહત્વાકાંક્ષી સ્વભાવને લીધે સાથરા કરતાં સોડ લાંબી ખેંચાઈ હતી અને તેથી દ્રવ્યની તંગી લોગવવાનો વખત આવ્યો હતો. એ વખતે કામ તો નિયમિત ચાલતું હતું, પણ વ્યવહાર નલાવવા માટે અમારે ખૂબ કાળજી રાખવી પડતી હતી અને મિત્રો તથા સંબંધીવર્ગની સહાય લેવી પડતી હતી.

પરંતુ એક વખત કસોટી આવી. અમારો લખેલો રૂપિયા બે હજારનો એક બેંકમાં રજૂ થયો હતો અને તે સીકરાય તે માટે અમારે બેંચી ત્રણ કલાકમાં તેટલી રકમ બેંકમાં ભરી દેવાની જરૂર હતી. કાર્યાલય શરૂ થયા પછી વ્યવસ્થાપકે આ બાબતમાં અમારું ધ્યાન ખેંચ્યું, પણ તેના તાત્કાલિક તોડ નીકળે તેમ લાગ્યું નહિ. છેવટે અમે એક

* કાગડાનું બેસવું ને ડાળનું પડવું, એ કાકતાલીય ન્યાય કહેવાય છે.

મંત્રમય સ્તોત્રનો x આશ્રય લીધો કે જેનું અમે ઘણા વખતથી શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરણ કરતા હતા.

એ સ્તોત્રનો સાત વાર પાઠ કર્યા પછી અમે થોડી વિશ્રાંતિ લેવા લાગ્યા. એ વખતે એક તદ્દન અજાણી વ્યક્તિએ અમારા દાર્યાલયમાં પ્રવેશ કર્યો અને અમારું નામ પૂછ્યું. અમે તેનો સ્તકાર કર્યો અને જેસવા માટે ખુરશી આપી. તેણે કહ્યું કે મારે તમારી સાથે એક ખાનગી વાત દરવી છે, એટલે અમે જાને પાસેના ઓરડામાં ગયા. ત્યાં એ વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે ‘મારે અને તમારે કંઈ ઓળખાણ નથી, પણ મેં તમારું નામ સાંભળેલું છે અને તેથી જ અહીં આવેલ છું. તમે મારી રૂપિયા જે હજારની આ રકમ હાલ અનામત રાખો. હું ગુજરાતના પ્રવાસે જવા ઇચ્છું છું, એટલે આ રકમને સાથે ફેરવવાની મારી ઇચ્છા નથી.’

આગંતુકના આ શબ્દો સાંભળતાં જ અમે આશ્ચર્યમાં દૂબી ગયા. અમે ફરી તેના ચહેરા સામે જોયું, પણ એ ચહેરા ધીર-ગંભીર હતો, સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન હતો.

+ આ સ્તોત્ર પાંચ ગાથાનું છે, ઉવસગ્ગહર સ્તોત્ર તરીકે ઓળખાય છે અને તેની મંત્રમયતાને લીધે જેન સ પ્રદાયમાન્ય નવસ્મરણમાં સ્થાન પામેલું છે. યોગ-મંત્ર-જ્યોતિષવિશારદ શ્રી ભદ્રાનાથ સ્વામીએ પ્રાચીન શાસ્ત્રો (પૂર્વો)ના આધારે તેની રચના કરેલી છે. આ સ્તોત્ર પર અનેક મંત્રમય ટીકાઓ રચાયેલી છે. અમે આ સ્તોત્ર અંગે ‘મહા પ્રાભાવિક ઉવસગ્ગહર સ્તોત્ર’ નામનો એક ખૂબ જ પ્રકટ કર્યો છે, તેનું મંત્રજિતાપુષ્પોએ અવશ્ય અવલોકન કરવું. હાલ તેની બીજી આવૃત્તિ ચાલે છે.

અમે કોઈપણ જાતની આનાકાની કર્યા વગર એ રક્તમનો સ્વીકાર કર્યો અને મુંબઈમાંથી મુક્ત થયા. એક માસ પછી એ વ્યક્તિ પાછી આવી અને તેને રૂપિયા બે હજાર પરત કરવામાં આવ્યા.

આ ઘટનાથી મંત્રસ્મરણમાં અમારો વિશ્વાસ વધ્યો અને વધારે શ્રદ્ધાથી નિત્ય-નિયમિત તેનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા.

અમે મુંબઈમાં સ્થિર થયા * પછી એક યંત્રની શોધમાં મ્હંસુર રાજ્યનો પ્રવાસ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો અને મલૈનાડ વિસ્તારમાં † પહોંચ્યા કે જ્યાં શ્રી પદ્માવતી દેવી, શ્રી જ્વાલામણિની દેવી અને શ્રી શારદાગિરિ દેવીનાં પ્રાચીન પવિત્ર ધામો આવેલાં છે. x

શ્રી પદ્માવતીપીઠ-હુમચથી અમારે કુંદાગિરિ પર્વત પર જવું હતું. આ સ્થાન આશરે પચાસ માઈલ દૂર હતું, એટલે હુમચથી બપોરના ચાર વાગે બસ પકડી સાંજ ટાણે

* સને ૧૯૩૬ની સાલથી અમે મુંબઈમાં સ્થિર થયા અને હોલ પણ મુંબઈમાં જ નિવાસ કરીએ છીએ.

† આ વિસ્તાર શિમોગાથી શરૂ થાય છે અને સદ્દાદ્રિની પર્વતમાળામાં ચાલીશથી પચાસ માઈલ સુધી પ્રસરેલો છે.

x અમે કેટલાંક વર્ષો પૂર્વે 'શ્રી પદ્માવતી દેવીની ચમત્કારિક પીઠ હોમ્બુજ' એ નામનો એક લેખ લખ્યો હતો અને તે મુંબઈથી પ્રકટ થતાં 'કિરમત' માસિકમાં પ્રકટ થયો હતો. તેમાં આ પ્રદેશની કેટલીક ઉપયોગી હકીકત આપેલી હતી. તે લેખ 'શ્રી માઈ-પદ્માવતી આરાધના' ગ્રંથમાં જોઈ શકાશે.

તીર્થહલ્લી આવ્યા અને એક કલાક બાદ આશુબે ઘાટી તરફ જતી બસમાં સવાર થયા. રાત્રિના દશ વાગે બસ કંડકટરે અમને એક સ્થાને ઉતરી જવાની સૂચના કરી કે જ્યાથી કુંદાગિરિ પર્વત તરફ જવાતું હતું.

અમે સામાન લઈને નીચે ઉતરી પડ્યા, પણ ત્યાં અમારા સિવાય અન્ય કોઈ માનવી ન હતો. આરે બાબુ જંગલ નજરે પડતું હતું અને અંધકારે તેની લયાનકતા વધારી મૂકી હતી. અહીંથી ચાર માઈલનો પ્રવાસ કરીએ તો કુંદાગિરિની તળેટીમાં વસેલા એક ગામમાં પહોંચી શકીએ, પણ અત્યારે એ પ્રવાસ કરવાની કોઈ શક્યતા ન હતી. જ્યાં દિવસે પણ લોમિયા કે બાણકારની સહાય વિના જઈ શકાય નહિ, ત્યાં રાત્રે એકલા-અટુલા શી રીતે જવું?

સરકની એક બાબુએ એક ઘર આવેલું હતું, પણ તે અત્યારે બંધ હતું. તેના દ્વાર બંધાવવા કે કેમ? એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન હતો. અમે કન્નડ ભાષા બોલતા ન હતા, એટલે આ પ્રદેશના મનુષ્યો માટે પરદેશી હતા અને એક પરદેશી માટે રાત્રિના આ સમયે ઠરવાબ જુલો એ વાત મગજમાં બેસતી ન હતી. ત્યારે કરવું શું? જો અહીં પડી રહીએ તો જંગલી જનાવરોનો ભેટો થાય અને તેમના હુમલામાંથી બચવું ભારે થઈ પડે, એ નિશ્ચિત હતું.

હવે જ અમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ વખતે અહીં 'આવવામાં અમે પૂરેપૂરું સાહસ કર્યું' હતું અને આગળ-પાછળનો કંઈ વિચાર કર્યો ન હતો. આમ છતાં હિમ્મત હાર્યા

નહિ. અમે ધૈર્યનું અવલંબન લઈ પેલા મંત્રમય સ્તોત્રનું સ્મરણ શરૂ કર્યું. હજી તો તેની પાંચ-સાત વાર ગણના થઈ હશે કે બે લાઈટનો પ્રકાશ પડ્યો અને એક કાળા રંગની મોટર અમારી સામે આવીને ઊભી રહી.

અમે આશ્ચર્યચકિત નયને તેની સામે જોઈ રહ્યા. ત્યાં અંદરથી અવાજ આવ્યો : ‘કીધર જાના હૈ?’ આ પ્રદેશમાં હિંદીનો આવો પ્રયોગ વિરલ જ ગણાય, છતાં તે ઘરાબર થઈ રહ્યો હતો. અમે વિચારમાં પડ્યા : ‘શું જવાબ આપવો? આમાં કંઈ દગો થાય તો આવી જ બને ને?’

એ હાલતમાં એકાદ મીનીટ પસાર થઈ ગઈ કે ફરી પ્રશ્ન થયો : ‘કયા સોચતે હો? હરો મત. કુંદાગિરિ જાના હો તો જોઈ જાઓ.’ અને અમે વધારે વિચાર કર્યા વિના સોમાન લઈ એ મોટરમાં બેસી ગયા.

મોટર જંગલના રસ્તે વાંકીચૂકી ચાલવા લાગી. અંદર બે વ્યક્તિઓ બેઠેલી હોય તેમ લાગ્યું, પણ તે કંઈ વાત કરતી ન હતી કે અંધકારને લીધે તેમના ચહેરા દેખી શકાતા ન હતા, એટલે તે કોણ હતા? તેનો નિષ્કર્ષ કરી શક્યા નહિ.

આશરે વીસ-પચીસ મીનીટ પછી એ મોટર કુંદાગિરિની તળેટીથી એક માઈલ દૂર વસેલા એક ગામડા આગળ ઊભી રહી અને અમને પ્રથમના સ્વરે જ કહેવામાં આવ્યું કે ‘કીધર ઉતર જાઓ.’ અમે કંઈ પણ બોલ્યા વિના ત્યાં ઉતરી પડ્યા અને એક વ્યક્તિના મકાનમાં આશ્રય લીધો.

ખરેખર ! ઘણી વિષમ પરિસ્થિતિમાંથી અમારો ઉદ્ધાર થયો હતો અને તે અતિ અમકારિક રીતે થયો હતો. આજે પણ એ દૃશ્ય અમારી નજર સામે આવે છે અને અમારા હૃદયમાં અકથ્ય લાવો જગાડી બાય છે.

અન્ય મહાત્મલાવોને પણ આવા અનુભવો થયેલા છે. એક યુરોપિયન ગૃહસ્થને ભારતના કેઈ સાધુમહાત્માએ ઐકાર મંત્ર આપ્યો હતો અને તેની નિત્ય નિયમિત ગણના કરવાનું કહ્યું હતું. ‘એનાથી શું લાભ થશે ?’ એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મહાત્માએ જણાવ્યું હતું કે ‘એનાથી તમારું રક્ષણ થશે.’ હવે એક વાર એ યુરોપિયન ગૃહસ્થ યુરોપના પ્રવાસ દરમિયાન એક જંગલમાં ભૂલો પડી ગયો અને અતિ વિકટ પરિસ્થિતિમાં મૂકાઈ ગયો. ત્યાં તેને પેલા મહાત્માના શબ્દો યાદ આવ્યા, એટલે આસન લગાવીને ઐકારનું ધ્યાન ધર્યું. પછી થોડી વારે આંખો ઉઘાડી તો કેઈ સ્વેતવસ્ત્રધારી એક વ્યક્તિ આવી રહેલી જણાઈ. તેણે સાથે આવી જંગલમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ બતાવ્યો અને ત્યાર બાદ તે અદૃશ્ય થઈ ગઈ. તે યુરોપિયન ગૃહસ્થે સહુની બાજુ માટે આ હકીકત વર્તમાનપત્રોમાં પ્રકટ કરી હતી અને મંત્રના અદ્ભુત પ્રભાવને લાવસરી અંજલિ આપી હતી.

‘ઐકાર ઉપાસના’ અને ‘ગાયત્રી ઉપાસના’ માં x આવાં ખીજ અનેક દાખલાઓની નોંધ થયેલી છે.

x આ બંને પ્રથો સ્વ. ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતાએ લખેલા છે અને મહાદેવ રામચંદ્ર જાગૃષ્ટે-અમદાવાદ દ્વારા પ્રસિદ્ધ થયેલા છે.

પંડિત શ્રી શાન્તનુખિહારી દ્વિવેદીએ મંત્ર-
વિષયક એક લેખમાં કહ્યું છે કે ‘આપણે બધા ત્રાણ (રક્ષણ)
ચાહીએ છીએ, સર્વ અનિષ્ટોમાંથી બચવા ચાહીએ છીએ
અને ઈષ્ટપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ. આ કાર્ય
મંત્રારાધનાથી જ થવાનું, તેથી આવશ્યક એ છે કે આપણે
મંત્રારાધનાનો આશ્રય લઈએ.’

સ્વામી શ્રી રામદાસજીએ મંત્રની શક્તિ પર પ્રકાશ
પાડતાં જણાવ્યું છે કે ‘મંત્રશક્તિ ખરેખર આશ્ચર્યજનક
છે. જે સદા મંત્રોચ્ચારણ કરતા રહે છે, તે સમય જતાં
અસીમ શક્તિ, જ્ઞાન, સુખ, પ્રેમ, આનંદ અને આત્મસાક્ષા-
ત્કારને પ્રાપ્ત થાય છે.’

સ્વામી શ્રી મહેશ્વરજીએ યોગશાસ્ત્રનો આધાર
ટાંકીને જણાવ્યું છે કે ‘મંત્રાનુષ્ઠાનથી સકલ દેવ તથા નિખિલ
દેવીગણ સ્વતઃ વશીભૂત થાય છે અને તેથી સંસારના સર્વ
વૈભવ સુલભ બની જાય છે.’

સ્વામી શ્રી શિવાનંદજીનો એવો દૃઢ અભિપ્રાય
છે કે મંત્રયોગ એક પૂરું વિજ્ઞાન છે અને તેની સહાયથી
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે વર્ગની પ્રાપ્તિ કરી
શકાય છે.’

પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં મંત્રોપાસના અને તેનાથી પ્રાપ્ત
થતી સિદ્ધિનાં વર્ણનો આવે છે, સાહિત્યની પ્રસિદ્ધ કૃતિ-
ઓમાં પણ મંત્ર અને મંત્રિકોના ઉલ્લેખો દ્રષ્ટિગોચર થાય.

છે, તથા પરંપરાગત માન્યતાઓમાં મંત્રશક્તિનો મહિમા મુક્ત કંઠે ગવાય છે. આ પરથી સુરજનો એટલું તો સમજશે જ કે મંત્રોપાસના એ કેઈ લેબાંબાજનો તુલ્યો નથી, મંત્રારાધના એ ટાઢા પહોરની ગપ નથી, અથવા મંત્રસાધના એ અજ્ઞાન અને વહેમમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી એક પ્રકારની. ઘેસછા નથી, પરંતુ મહાપુરુષો દ્વારા નિર્માયેલું-પ્રતિષ્ઠિત થયેલું એક સુંદર સાધન છે કે જે આપત્તિઓના નિવારણમાં સહાયભૂત થાય છે, સુખની સંપ્રાપ્તિમાં અનેરો ભાગ ભજવે છે અને ઇષ્ટદેવ કે પરમતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો માર્ગ મોકળો કરી આપે છે.

વર્તમાનકાળે જડવાદનું જોર જામ્યું છે અને અધ્યાત્મવાદની સ્પષ્ટ અવગણના થવા લાગી છે. કેટલાક તો 'પૂર્વ' મહુર્ચિ પ્રણીત મંત્ર-ચંત્ર-તંત્રને હુંબગ કહેવાની હુલે પાશુ. પહોરયા છે, એટલું જ નહિ પણ તેની જાહેર નિંદા કરવા લાગ્યા છે. વધારે અફસોસની વાત તો એ છે કે જેમને સમાજની શિષ્ટ વ્યક્તિઓ કહી શકાય તેમાંનો મોટો ભાગ ભૌતિક વિજ્ઞાનની સિદ્ધિઓથી અંજાઈ જઈને અધ્યાત્મવાદને નીચા પાટલે બેસાડવા લાગ્યો છે અને એ રીતે મંત્ર, માંત્રિક તથા મંત્રસાહિત્યને એક પ્રકારની નફરતની દૃષ્ટિએ જોવા લાગ્યો છે. એટલે અમને લાગે છે કે અધ્યાત્મવાદની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવી હોય, તેમજ મંત્રનો પ્રભાવ જનમનમાં અંકિત કરવો હોય તો મંત્રવિષયક પ્રમાણભૂત સાહિત્ય બહાર પાડવું જોઈએ અને તેમાં જે શક્તિ-સામર્થ્ય રહેલાં છે,

તેનો પ્રકાશ કરવો જોઈએ. મંત્રવિજ્ઞાનનું આલેખન-પ્રકાશન એ દિશામાં એક નમ્ર પ્રયાસ છે.

અમે આ ગ્રંથમાં મંત્રના વિવિધ પ્રકારો અને અંગ-પ્રત્યંગોની પ્રમાણભૂત માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, એટલે તેનું 'મંત્રવિજ્ઞાન' એવું નામ સાર્થક લેખાશે.

અગાઉના જમાનામાં આ પ્રકારના ગ્રંથને સામાન્ય રીતે શાસ્ત્રસંજ્ઞા લગાડવામાં આવતી, પણ અમે પુખ્ત વિચારણા બાદ આ ગ્રંથને વિજ્ઞાનસંજ્ઞા લગાડી છે.

આજે શાસ્ત્રનું નામ પડતાં કેટલાક લોકોનું નાકનું ટેરવું ઊંચું થાય છે, તો કેટલાકના મુખ પર હાસ્યની રેખાઓ ફરકવા લાગે છે. તેમની એવી નિશ્ચિત ધારણા છે કે 'શાસ્ત્ર એટલે જરી-પુરાણી વાતોનો ભંડાર. તેમાં કેટલીક વાતો ધર્મપરંપરાએ સાંભળેલી હોય છે, તો કેટલીક વાતોમાં અત્યુક્તિ એટલે અતિશયોક્તિ પણ હોય છે. આવી વાતો પર ધ્યાન આપવાથી કોઈ ઉપયોગી અર્થ સરે નહિ.' એમ માની તેઓ શાસ્ત્રનું નામ પડતાં જ દૂર ભાગે છે, પછી તેને ગ્રંથ કરવાની કે વાંચવા-વિચારવાની વાત તો રહી જ ક્યાં? બીજી ગાંઠ તેમને વિજ્ઞાન શબ્દનું ઘણું આઘર્ષણ છે, એટલે કોઈ વસ્તુ વિજ્ઞાનના નામે રજૂ થાય તો તેને ભારે આદરથી ગ્રંથ કરે છે, તેને હોંશે હોંશે વાંચે છે અને તેનો મિત્રમંડળ તથા સ્નેહીવર્ગમાં પ્રચાર પણ કરે છે.

જો આવા લોકોની સંખ્યા ગણી-ગાંડી હોત તો અમે તેનો વિચાર કરત નહિ, પણ તેમની સંખ્યા ઘણી મોટી

છે અને તેમની ઉપેક્ષા કરી શકાય તેમ નથી. જો તેમને પાઠક વર્ગમાંથી બાદ કરીએ તો શતકનું એક શૂન્ય બોધ થાય તેમ છે. આવા લોકોનો પાઠક વર્ગમાં સમાવેશ કરવા માટે જ અમે આ ગ્રંથને મંત્રવિજ્ઞાનનું નામ આપેલું છે.

હવે થોડું પ્રાસંગિક. જ્યારે અમારે કોઈ પણ ગ્રંથનું નામ રજુ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તે અંગે ઘણું મનોમંથન થાય છે. તેમાં જે શબ્દ હૃદયમાં લાવોમિં જગાડે તેની જ અમે પસંદગી કરીએ છીએ. મંત્રવિજ્ઞાન શબ્દે અમારા હૃદયમાં લાવોમિં જગાડી હતી, એટલું જ નહિ પણ તેની પસંદગી કર્યા પછી જે મિત્રોને અમે વાત કહી, તેમનું હૈયું પણ હર્ષિત થઈ ગયું હતું. આ પરથી અમને આ નામની મંગલમયતા વિષે પૂરેપૂરી ખાતરી થઈ હતી.

વળી નામની પસંદગીમાં અમે પાંચ, છ, સાત કે નવ અક્ષરને વિશેષ પસંદગી આપીએ છીએ. એ દૃષ્ટિએ પણ મંત્રશાસ્ત્ર કરતાં મંત્રવિજ્ઞાન શબ્દ વધારે પસંદગી પામ્યો છે.

છેવટે એ પણ જણાવી દઈએ કે પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં અમે કોઈ વિશેષ સંપ્રદાય અથવા ધર્મ પર જ અવલંબિત ન રહેતાં વૈદિક, તાંત્રિક, પૌરાણિક, જૈન, બૌદ્ધ આદિ બધા ધર્મ તથા સંપ્રદાયોનો આશ્રય લઈને તે સંબંધી આવશ્યક સાહિત્યનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે પ્રત્યેક સાધકને ઉપયોગી થશે. પ્રથમ પોતાના સંપ્રદાયનું ગુરુદ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ત્યારબાદ અહીં રજૂ થયેલી હકીકતોને સમજવા પ્રયત્ન થશે, તો એ વધારે હિતાવહ નીવડશે.

[૨]

મંત્રારાધનની આવશ્યકતા

મંત્રારાધનની આવશ્યકતા સ્પષ્ટતયા સમજાય તથા તે અંગે જે અનેક પ્રકારની શંકાઓ ઉઠે છે, તેનું યોગ્ય સમાધાન થાય, તે માટે પ્રસ્તુત પ્રકરણની યોજના કરવામાં આવી છે.

કેટલાક કહે છે કે ‘આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધવી હોય તો આત્માનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને સંયમ, તપ તથા યોગસાધનાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. તેમાં મંત્રારાધનની કંઈ આવશ્યકતા નથી. તેનાથી તો ઘણીવાર માણસો આડા માર્ગે ચડી જાય છે અને તેમની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં રૂઝાવટ થાય છે, એટલે અમને મંત્રારાધનથી દૂર જ રહેવા હો.’

પરંતુ આમ કહેનારાઓએ સમજવું જોઈએ કે મંત્રારાધના આત્માનું જ્ઞાન મેળવવામાં ઉપયોગી છે. દાખલા તરીકે જેઓ પ્રણવમંત્ર ઐ ની નિયમિત ઉપાસના કરે છે, તેમને શીઘ્ર આત્મજ્ઞાન થાય છે. અથવા ખીજની સાધના

કરનારને સરસ્વતીનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના લીધે તે આત્માસંબંધી જાણવા જેવી સર્વ હકીકતો જાણી શકે છે. વળી આત્માનું જ્ઞાન માત્ર પુસ્તકો વાંચવાથી કે માત્ર ભાષણો સાંભળવાથી થતું નથી. તે માટે ચિંતન-મનન-નિદિધ્યાસન કરવું પડે છે અને તેનું સામર્થ્ય મંત્રારાધન ખૂબ પાડે છે. ‘સોડહં’ મંત્રનો અખંડ જાપ કરનારને પૂછો કે તેની અર્થ-ભાવના કરતાં કેટલો આત્મપ્રકાશ લાધે છે !

આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે સંયમ અને તપની આવશ્યકતા છે, એ બાબતમાં કોઈ વિવાદ નથી, પણ મંત્રારાધના, મંત્ર-સાધના કે મંત્રોપાસના સંયમ અને તપની વિરોધી ક્યાં છે ? અરે ! એ તો સંયમ અને તપનું પોષણ કરનારી છે. મંત્રોપાસનાના નિયમો જાણો, એટલે તમને આ વાતની પ્રતીતિ થશે. તેમાં બ્રહ્મચર્ય પાળવું જ પડે, અમુક આસને બેસવું જ પડે, અમુક મુદ્રાઓ ધારણ કરવી જ પડે, એમાં સંયમનું પાલન નથી શું ? વળી માત્ર ફેલાહાર, અમુક વસ્તુનો ત્યાગ, એક જ વખત ભોજન કે અમુક દિવસના ઉપવાસ એ તપનું જ આચરણ છે અને તે મંત્રોપાસના દરમિયાન સાધકને અવશ્ય કરવું પડે છે.

અહીં યોગસાધનાનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે, એટલે સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે કે યોગ ચાર પ્રકારનો છે, તેમાં મંત્રયોગને વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે. તે અંગે ‘શિવસંહિતા’ના પાંચમા પટલમાં કહ્યું છે કે—

મન્ત્રયોગો હૃઠશ્વેવ, લયયોગસ્તૃતીયકઃ ।

• ચંતુર્યો રાજયોગઃ સ્યાત્, સ દ્વિધાભાવવર્જિતઃ ॥

‘પહેલો ‘મંત્રયોગ, ખીજો હૃઠયોગ અને ત્રીજો લય-યોગ છે. ચોથો રાજયોગ છે, તે દ્વિધાભાવથી વર્જિત છે.’

પરંતુ એક યા ખીજા કારણે આજે મંત્રયોગ એ શબ્દનો પ્રચાર થતી ગયો છે અને તેથી મંત્રોપાસના એ યોગ-સાધનાનો જ એક મહત્ત્વનો ભાગ છે, એ વાત વિસરાઈ ગઈ છે.

યોગશાસ્ત્રના પરમ નિષ્ણાત શ્રી પતંજલિ મુનિએ યોગહર્શનના ખીજા સમાધિપદમાં કહ્યું છે કે ‘તપઃ સ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ । તપ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન એ ક્રિયાત્મક યોગ છે.’ અહીં સ્વાધ્યાય શબ્દથી મુખ્યતાએ મંત્રજપનો નિર્દેશ છે. તે અંગે યોગશાસ્ત્રની પદ્મોદિની ટીકામાં કહ્યું છે કે ‘સ્વાધ્યાયઃ પ્રણવશ્રીરુદ્ર-પુરુષસૂક્તાદિમન્ત્રાણાં જપઃ મોક્ષશાસ્ત્રાધ્યયનં ચ ।’ સ્વાધ્યાય એટલે પ્રણવ, રુદ્રસૂક્ત, પુરુષસૂક્ત આદિ મંત્રોનો જપ કરવો તથા મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરનારા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું તે.

શું આ શબ્દો શ્રવણગોચર થયા પછી કોઈ એમ કહેવાની હિમ્મત કરશે ખરા કે મંત્રોપાસના એ યોગસાધનાનો એક મહત્ત્વનો ભાગ નથી ?

જે મંત્ર પવિત્ર છે, સાત્ત્વિક છે અને સદ્ગુરુએ

ઉપદેશેલો છે, તે મંત્રની સાધના, આરાધના કે ઉપાસના કરતાં આડા માર્ગે ચડી જવાનો ભય જરા પણ નથી. પરંતુ લોભિયા હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે મરતા નથી. તેઓ એકને બદલે બીજું પધરાવી દે છે અને ઘણીવાર માણસોને જાણી બૂઝીને આડા માર્ગે ચડાવી દે છે, જેથી તેઓ એમનો મન-માન્યો શિકાર કરી શકે. ભૂતકાળમાં આવું ઘણું બન્યું છે અને આજે પણ બની રહ્યું છે, તેથી જ સુરજનો આવાઓથી ચેતતા ચાલે છે અને મંત્રરૂપી ઝવેરાત ખરીદવાને સાચા ઝવેરીરૂપ સદ્ગુરુઓના શરણે જાય છે.

તાત્પર્ય કે મંત્રોપાસનાથી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધી શકાય છે, એટલે અધ્યાત્મપ્રેમીએ મંત્રોપાસનાનો આદર કરવો જોઈએ અને તેમાં તટ્કીન થવું જોઈએ.

કેટલાક કહે છે કે ‘જમાનાની બલિહારી છે. સત્ય યુગમાં મંત્રો પોતાનું ક્ષણ બરાબર આપતા હતા, ત્રેતાયુગમાં પણ તે પોતાનો પ્રભાવ બતાવતા હતા અને દ્વાપરયુગમાં પણ તેનો અમત્કાર જોવામાં આવતો હતો, પણ આ તો ઘોર ક્લિયુગ છે, તેમાં મંત્રો પોતાનું ક્ષણ શી રીતે બતાવે ? તાત્પર્ય કે આજે મંત્રો ફલદાયી નથી, એટલે તેની સાધના, આરાધના કે ઉપાસના કરવી નિરર્થક છે.

કલિયુગની કાલિમા જોતાં આ દલીલ કેટલાકના ગળે ઉતરી જાય એવી છે, પણ અમને સ્પષ્ટ કહેવા દો કે તેને શ્રુતિ, યુક્તિ કે અનુભૂતિનો ટેકો નથી.

મહાનિર્વાણતંત્રમાં કહેલું છે કે--

કલૌ તન્મોહિતા મન્ત્રાઃ, સિદ્ધારતૂર્ણફલપ્રદાઃ ।

શસ્તાઃ સર્વેષુ કર્મસુ, જપયજ્ઞક્રિયાદિષુ ॥

અર્થાત્ ‘તંત્રશાસ્ત્રોમાં કહેલા મંત્રો : કલિયુગને વિષે સિદ્ધ થાય એવા છે, એટલું જ નહિ પણ શીઘ્ર ફલ આપનારા છે. વળી સર્વ કાર્યો, તેમજ જપ, યજ્ઞ વગેરે સુવિકૃત ક્રિયાઓ માટે તે પ્રશસ્ત છે.’

જો કલિયુગમાં મંત્રસાધન ફલદાયી થતું ન હોય તો મહાનિર્વાણતંત્રમાં શ્રી શંકર લગવાન આવા શબ્દો કહે શા માટે ?

કલિયુગમાં કોઈએ મંત્રસાધના કરવી નહિ, એવા કોઈ શાસ્ત્રીય પાઠો અમારા જોવામાં આવ્યા નથી. તાત્પર્ય કે આજે મંત્રસાધન ફલદાયી થતું નથી, એ માન્યતા નિરાકાર છે. તેને શાસ્ત્રનો ટેકો નથી.

હવે યુક્તિ પર આવીએ. યુક્તિ એમ કહે છે કે મંત્રોપાસના એક શાસ્ત્રીય-વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે, એટલે તેનું ફળ મળવું જ જોઈએ. અગ્નિ પ્રકટે અને વસ્તુ ધણે નહિ, એ કેમ બને ? અથવા વરસાદ પડે અને વસ્ત્ર લીંબાય નહિ, એ કેમ બને ? શું કોઈ એમ કહેવાની હિંમત કરે છે ખરા કે સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરયુગમાં અગ્નિ વસ્તુઓને બાળતો હોતો, પણ આજે ઘોર કલિયુગ આવ્યો, એટલે અગ્નિ વસ્તુઓને બાળતો નથી ! અથવા સત્યયુગ,

ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરયુગમાં વરસાદથી વસ્ત્રો ભીંજતાં હતાં, પણ આજે ઘોર કલિયુગ આવ્યો, એટલે વરસાદથી વસ્ત્રો ભીંજતા નથી ?

આધુનિક વિજ્ઞાને અનેક પ્રમાણો આપીને પુરવાર કર્યું છે કે સસ્કાર પરિવર્તનશીલ છે, પણ સ્વભાવ ગુણ એ નિત્ય વસ્તુ છે. જેનો જે ગુણ હોય તે કાયમ રહે. જો અગ્નિનો ગુણ બાળવાનો હોય તો ભૂતકાળમાં વસ્તુઓને બાળે, આજે પણ બાળે અને ભવિષ્યમાં પણ બાળે. અથવા વરસાદનો ગુણ ભીંજાવવાનો હોય તો ભૂતકાળમાં વસ્ત્રોને ભીંજાવે, આજે પણ ભીંજાવે અને ભવિષ્યમાં પણ ભીંજાવે. તો પછી મંત્રો અમુક કાળમાં પાતાનું કૃત્ય આપે અને અમુક કાળમાં ન આપે, જે કેમ બની શકે ? ફલની પ્રાપ્તિમાં સંયોગોની તરતમતા ભાગ ભજવે છે, પણ તે એનો મૂળ સ્વભાવ બદલી શકતી નથી, આ પરિસ્થિતિમાં એમ માનવું જ બ્યાબાળી ગણાય કે મંત્રસાધન આજે પણ ફલદાયી છે.

અહીં એ પણ વિચારવા યોગ્ય છે કે મંત્રસાધન ફલદાયી ન હોય તો હજારો-લાખો માણસો તેનો આશ્રય લે શા માટે ? ઘડીભર માની લાઈ એ કે એ તો ગાડરિયો પ્રવાહ છે, પણ યોગીઓ, સંન્યાસીઓ, અવધૂતો, સાધુઓ, મુનિઓ, શ્રમણો, તપસ્વીઓ એ બધાને માટે શું કહેશે ? જો તેમને પણ ગાડરિયા પ્રવાહમાં ગણવાની હિમાયત કરતા હો, તો અમે એમાં હરગીઝ સંમત નથી. જેમનામાં બુદ્ધિ છે, વિવેક છે, વસ્તુની પરીક્ષા કરવાની પૂરી આવડત છે,

તેમને ગાડરિયો પ્રવાહ કેમ કહી શકાય ? સાચી હકીકત એ છે કે તેઓ મંત્રોપાસનાનું કૃણ સાક્ષાત્ જોઈ રહ્યા છે, માટે જ તેમાં સંલગ્ન છે.

અમે પોતે મંત્રસાધનથી પ્રાપ્ત થતી અનેક સિદ્ધિઓ નજરે નિહાળી છે અને જાતે અનુભવી છે, એટલે મંત્રસાધન આજે ફક્તદાયી નથી, એમ શી રીતે માનીએ ?

અમે દસ કે અગિયાર વર્ષની ઉંમરના હતા, ત્યારે અમારા ગામ દાણાવાડામાં^૧ મોતી નામનો એક મંત્રવાદી આવેલો. તેણે પોતાના ખેલો-પ્રયોગો ગામચોરાની પાસે કરેલા. તેમાં રેલ્વેની ચાલુ ટીકીટોથી એક જણની ટોપી ભરી દીધેલી. પરંતુ આવું તો બહુગરો પણ હાથચાલાકીથી કરી શકે છે, એટલે તેમાં બહુ આશ્ચર્ય લાગેલું નહિ. અમને જે આશ્ચર્ય થયું, તે ત્યાર પછીના બે પ્રયોગોથી થયું કે જેની અહીં રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

તેણે ગામના એક ખડતલ માણસના માથાની આસપાસ લાકડી ફેરવીને કહ્યું કે ‘હવે આ માણસને ખોલાવો. તે કોઈનું સાંભળશે નહિ.’ અને ગામલોકોએ તેને મોટા

૧ આ ગામ સૌરાષ્ટ્રના ઝાલાવાડ જિલ્લામાં સુરેન્દ્રનગરથી આશરે ૭ માઈલ અને દીક્ષરોડ સ્ટેશનથી ૧૫ માઈલના અંતરે આવેલું છે. સને ૧૯૦૬ના માર્ચ માસની ૧૮મી તારીખે આ ગામમાં અમારો જન્મ થયો હતો. તે વખતે તેની વસ્તી આશરે ૧૦૦૦ મનુષ્યોની હતી. આજે કદાચ થોડી વધારે હશે. અમારા જ્ઞાનસચચર્મા આ ગામનો પણ નોંધપાત્ર ફળો છે.

ઘાંટા પાડીને બોલાવ્યો, પણ તે સૂનમૂન બેસી જ રહ્યો. તેણે કંઈ જવાબ આપ્યો નહિ.

કોઈ વાર ઉત્તરસાધકથી પણ આવી ઘટના નીપજવી શકાય છે, પણ આ માણસને તેણે પસંદ કર્યો ન હતો. ‘કોઈ પણ માણસ આગળ આવો.’ એમ જણાવતાં ગામ-લોકોએ જ તેને આગળ ધકેલ્યો હતો. જ્યારે અનેક માણસોએ ઘાંટો પાડીને બોલાવવા છતાં તેણે કંઈ સાંભળ્યું નહિ, ત્યારે બધાને ખાતરી થઈ કે આ માણસની શ્રવણશક્તિ હુરાઈ ગઈ છે.

પછી મંત્રવાદીએ તે માણસના માથા પર ખીજ લાકડી અવળી ફેરવીને કહ્યું : ‘હવે આને બોલાવો.’ એ વખતે એક જણ ધીમા અવાજે તેનું નામ બોલ્યો કે સામેથી જવાબ આવ્યો : ‘શું છે ?’ આથી બધાના આશ્ચર્યમાં વધારો થયો. અમે પણ ખૂબ જ આશ્ચર્ય પામ્યા. પછી તેને પૂછવામાં આવ્યું કે ‘અમે તને આટલા ઘાંટા પાડીને બોલાવ્યો, છતાં કેમ કંઈ જવાબ ન આપ્યો ?’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે ‘મેં તમારા કોઈનો ઘાંટો સાંભળ્યો જ નથી. શું તમે મને બોલાવતા હતા ?’

ત્યાર પછી ખેતીએ એક ગંજીક અને ધોતી રાખી ખીજ વસ્ત્રો ઉતારી નાખ્યાં હતાં અને લગભગ ત્રણસો માણસોને ઇચ્છિત વસ્તુ ખવડાવી હતી. તે પ્રેક્ષકની પાસે જઈને હાથની મૂઠી ભેંચી કરતો, તેને કંઈ વસ્તુ ખાવી

છે? એવો પ્રશ્ન કરતો અને જવાબ મળે કે તેના મુખમાં એ મૂઠી ખોલી નાખતો. એ વખતે પ્રેક્ષકે કહેલી ચીજ-વસ્તુ તેના મુખમાં આવી જતી અને તે હસતાં મુખડે ખાઈ જતો.

આ રીતે ત્રણસો માણસોને ઈચ્છિત વસ્તુ ખવડાવ્યા પછી ફર બેઠેલા હરિજનભાઈએ પોતાને કંઈ પણ આપવાની માગણી કરી, એટલે તેણે હાથું : ‘પછેડી ધરો.’ એ વખતે હરિજનોએ પછેડી ધરી કે મોતીએ બંને હાથનો ખોખો કરી પછેડીની ઉપર ધર્યો અને તેમાંથી પુષ્પળ સોપારીઓ પછેડીમાં પડી. આ રીતે તેણે ત્રણ-ચાર વાર સોપારી આપતાં આશરે દોઢ િલો જેટલી સોપારી હરિજનોને મળી. તેઓ જોને પોતાના ધરે લઈ ગયા.

અમે એમ સાંભળ્યું હતું કે આ રીતે આપેલી વસ્તુઓ ટકતી નથી, એટલે કે તે થોડી વાર પછી અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેથી થોડા દિવસ બાદ એ સોપારી બાળત તપાસ કરી, તો એ સોપારીઓ મૂળ હાલતમાં જ હતી અને તેઓ એમાંથી પ્રસંગોપાત્ત કેટલીક વાપરતા હતા. આ વસ્તુ હાથ-આલાકીથી બને એવી ન હતી, એટલે અમે તેને કોઈપણ મંત્ર કે વિદ્યાનો પ્રભાવ માન્યો હતો અને ખરેખર વસ્તુ સ્થિતિ એવી જ હતી.

મોટી ઉંમરે મણિબહેન નામના એક દરજીબહેન પાસે પણ આવી સિદ્ધિ બેઈ હતી. તેમને કોઈ સાધુ પાસેથી આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી અને હજારો માણસોને તેનો પરચો

ખતાવેલો. આજે મોતી કે મણિબહેન વિદ્યમાન નથી, પરંતુ ભારતવર્ષમાં આવા બીજા પણ અનેક માણસો હોયતી ધરાવે છે કે જેમાં સચ્ચા સાંધબાબા વગેરે પ્રસિદ્ધ છે.

દક્ષિણભૈરવની સાધનાથી મનની ચિંતિત વસ્તુ કહી શકાય છે. આ વસ્તુ સુખધનના એક મંત્રવાદી મહાશય પાસે જોવા મળેલી. અમારા મિત્ર ચિંતવેલી વસ્તુ માળા છે અને તેમાં ચાચું મોતી છે, એમ તેમણે સ્પષ્ટ ઉત્તર આપેલો. વળી હાલ તે કંઈ બેન્ડના કયા નંબરના ખાનામાં પડેલી છે, તે પણ બરાબર કહેલું. કેટલાક આને ઈ. એસ. પી. એટલે Extra Sensory perceptionનું પરિણામ પણ માને, પરંતુ અમે ખાતરી કરી હતી કે તેઓ આ પ્રકારની કોઈ વિશિષ્ટ ઈન્દ્રિય ધરાવતા ન હતા. તેમની આ સિદ્ધિ મંત્રોપાસનાને જ આભારી હતી.

આ જ મંત્રવાદી મહાશયે એક વખત સુખધનમાં બેઠાં ખટમંડુનાં રાજમહેલના એક ખંડમાં બની રહેલી ઘટનાનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું હતું અને તે સાચું પુરવાર થયું હતું. એ વખતે અમે તેમની પાસે જ બેઠેલા હતા.

બેંગલોરમાં અમે એક જ્યોતિષી પાસે અદ્ભુત મંત્ર-સિદ્ધિ જોઈ. તેઓ કન્નડ, તેલુગુ, તામીલ, હિંદી આદિ બારથી તેર ભાષા પૈકી કોઈપણ ભાષામાં લખાયેલા પ્રશ્નો જોયા વિના જ કહી આપતા હતા અને જ્યોતિષના આધારે

તેના જવાબો પણ આપતા હતા. ત્યાં રોજ માણસોની મોટી સંખ્યા લેગી થતી કે જેમની વ્યવસ્થા કરવા માટે ખાસ માણસો રોકવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ આ જ્યોતિષીનો ખરો ચમત્કાર તો પુષ્પાવતાર વિધાનો હતો.

મંત્રની ચૈતન્યશક્તિનો પુષ્પોમાં અવતાર થાય તેનું નામ પુષ્પાવતાર વિદ્યા. તેઓ શ્રી પદ્માવતીદેવીનું એક માંત્રિક સ્તોત્ર બોલતાં કે સામે પડેલાં પુષ્પોમાં ચૈતન્ય આવતું અને તે ચક્કર ચક્કર કરવા લાગતા, આલવા માંડતા, દોડતા કે અદૃશ્ય થઈ જતાં. એક વાર તેમણે માંત્રિક સ્તોત્ર બોલીને પુષ્પમાળામાં પ્રાણનો સંચાર કરેલો અને તે માળા ઉડીને તેમના આદેશ અનુસાર દૂર ખેંચેલી એક વ્યક્તિના ગળામાં પડેલી. એક વાર ખેંગલોરના પ્રવાસમાં મારા ધર્મપત્ની મારી સાથે હતાં, ત્યારે તેમને પણ આ પ્રયોગ જોવાની તક મળેલી.

આ ઉપરાંત મંત્રશક્તિથી અનેક પ્રકારના રોગો મટ્યાના, ઈચ્છિત ધનલાભ થયાના, ઊંચા અધિકાર પ્રાપ્ત થયાના, કેટલુંકેટલીના કબિયા જિત્યાના, મનગમતું સમાધાન થયાના, કન્યાઓને ઈચ્છિત વર મળ્યાના દાખલાઓ પણ અમારા જોવા-જાણવામાં આવ્યા છે, તેથી ‘મંત્રસાધન આજે ફલદાયી થતું નથી,’ એવા વિધાનને અમે કુદિપત કે નિરાધાર લેખીએ છીએ.

કેટલાક કહે છે કે ‘જેને મોહન, મારણ, આકર્ષણ,

ઉચ્ચાટન આદિ કરવું હોય તે મંત્ર-તંત્રની સાધના કરે. અમને આવી કોઈ બાબતમાં રસ નથી, તો મંત્રસાધના શા માટે કરીએ ? ’

આ શબ્દો સાંભળીને પ્રથમ તો અમને એ જ વિચાર આવે છે કે માનવજાતિની ઉન્નતિ કરનારું જે મહાસાધન, તેના અંગે લોકોની આ કેવી માન્યતા ! પરંતુ તેમાં એમનો દોષ નથી. વચ્ચે કાળ એવો આવી ગયો કે મંત્રશક્તિનો ઉપયોગ ઉપર જણાવેલાં કાર્યોમાં થવા લાગ્યો. કેટલાક સ્વાર્થી લોકોએ મંત્ર-તંત્રસાધનાના નામે દુરાચારના અહા પણુ જમાવ્યા અને તેથી મંત્ર-તંત્રનું નામ વાચકું બની ગયું. જો કે ત્યારબાદ શ્રીમચ્છંકરાચાર્ય આદિના પ્રબળ પ્રયાસથી આવા દુરાચારીઓના અહાઓ ઉખડી ગયા અને મેલી મુરાદવાળા મંત્રવાદીઓ જીવ લઈને નાઠા, પરંતુ તેની જે છાપ લોકોના મનમાં પડી ગઈ, તે હજીયે ભૂંસાતી નથી. તેનું જ એ પરિણામ છે કે લોકો આવું મંતવ્ય પ્રકટ કરી રહ્યા છે.

પરંતુ આ મહાનુભાવોને અમે પ્રેમપૂર્વક જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે મંત્રોપાસનાનો મૂળ હેતુ કલ્યાણ છે, તેથી તે કલ્યાણના અર્થે જ થવી જોઈએ. તેમાં શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ આદિ કર્મો ઇષ્ટ છે, પણ અન્ય કર્મો ઇષ્ટ નથી. શાંતિ-તુષ્ટિ-પુષ્ટિ આદિ કર્મોમાંથી છેવટે ઇષ્ટદેવ કે પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાના માર્ગે વળવાનું છે, એ વાત અરાબર ધ્યાનમાં રાખીએ.

આપણા દેશમાં હંબરો-લાખો સાધુ-મહાત્માઓ તથા ગૃહસ્થ સ્ત્રીપુરુષો મંત્રોપાસના કરે છે, તે બધા મોહન, મારણ આદિ હેતુથી કરતા નથી, પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે કરે છે. આપણે તેમનો દાખલો કેમ ન લઈએ? અમે તો એમ પણ કહીએ છીએ કે પાસે બે પૈસાનો જીવ હોય, લાજ-આખર સારી હોય અને શરીર નીરોગી હોય તો પણ મનુષ્યે મંત્રોપાસના કરવી જોઈએ, જેથી તે ઉત્તરોત્તર પોતાનો વિકાસ સાધી શકે અને સત્કાર્યો કરવાની શક્તિનો સંચય કરી શકે.

કેટલાક કહે છે કે ‘ઋષિ-મહર્ષિઓ ધર્મ તથા મોક્ષની સિદ્ધિ કરનારા મંત્રોત્તું નિર્માણ કરે તે જરૂરનું છે, પણ તેમણે અર્થ અને કામની સિદ્ધિ કરનારા મંત્રોત્તું નિર્માણ શા માટે કરવું જોઈએ?’ તાત્પર્ય કે આ વસ્તુ અમને ઠીક લાગતી નથી.

અહીં એટલું સમજવાની જરૂર છે કે સામાન્ય રીતે સંસારી મનુષ્યો ધનલાલ, સ્ત્રીલાલ, પુત્રલાલ, મિત્રલાલ તથા અધિકારની એક્ષણવાળા હોય છે અને તે માટે પોતાની સૂઝ-સમજ પ્રમાણે એક ચા-બીજ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પરંતુ તેમાં ધારી સફલતા બહુ ઓછાને મળે છે. ઘણાની સ્થિતિ તો ‘ત્રણ સાંધે ત્યાં તેર તૂટે’ એવી હોય છે અને કેટલાકનું મહાપ્રયત્ને ઝિનારે આવેલું વહાણ ટૂંકી બચ છે. આ વખતે તેમની નિરાશાનો પાર રહેતો નથી, તેમને સર્વત્ર અધિકાર લાસે છે અને ઘડીભર તો જીવન કરતાં મૃત્યુ ખ્યાલ લાગી બચ છે.

મનુષ્યોની આ પરિસ્થિતિ લઘ્યમા રાખીને પદોપકાર-પરાયણ ઋપિ-મહર્ષિઓએ અર્થ અને કામની સિદ્ધિ કરનારા મંત્રોનું નિર્માણ કર્યું, પણ તેની પાછળ દૃષ્ટિ તો એ જ રાખી કે જે મનુષ્યો મુશ્કેલીઓમાંથી ઉગરશે તો શાંત-સ્વસ્થ મનવાળાં થઈને પોતાનાં કર્તવ્યો યથાર્થપણે બજાવશે, ધર્મનું આરાધન કરવા તત્પર થશે અને આગળ વધીને દુષ્ટદેવ કે પરમતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવાને પ્રયત્નશીલ થશે.

ઉક્ત ઋપિ-મહર્ષિઓએ આવા મંત્રો અનધિકારીના હાથમાં ચડી ન જાય તે માટે તેને શુભ-અતિશુભ રાખવાની આજ્ઞા ફરમાવી છે.

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા આવશ્યક છે કે શક્તિનો સદુપયોગ અને દુરુપયોગ બંને થઈ શકે છે અને તેથી અધિકારી અને અનધિકારીની વિચારણા આવશ્યક બને છે. આધુનિક વિજ્ઞાને આ વિચારણાને વિશેષ મહત્વ આપ્યું નથી, તેથી અતિ શોચનીય સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે. જે અણુશક્તિનો ઉપયોગ માનવકૃતનાં અનેક દૃશ્યાણુકારી દામોમાં થઈ શકે, તેનો ઉપયોગ મનુષ્યોનો સાર્વકીય વધ કરવામાં થાય છે. હિરોશીમા અને નાગાસાકીની ઘટનાઓ તેનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો છે.

આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરતાં પહેલાં અમે એટલું જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે આપણે ત્યાં મંત્ર તથા મંત્રસાધના અંગે પ્રમાણભૂત યુષ્ઠ ચર્ચાઓ થતી નથી. કેટલાક તે અંગે મૌન-

રહેવાનું પસંદ કરે છે, તો કેટલાક તે અંગે લખતી જ વાતો ફેલાવે છે, તેથી ગ્રેયસ્કર એ છે કે સુજ્ઞાનનોએ મંત્રારાધનાની આવશ્યકતા સમજી તેનાં મૂળ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો અથવા તો તેના વિષે લખાયેલાં પ્રમાણભૂત સાહિત્યનો આશ્રય લેવો. આમ કરવાથી જ મંત્ર અને મંત્રસાધના અંગે સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાશે અને તે દ્વારા પ્રગતિ, વિકાસ કે અભ્યુદય સાધી શકાશે.

[૩]

મંત્રની વ્યાખ્યા

નિરુક્તકાર યાસ્કે મુનિએ કહ્યું છે કે ‘મન્ત્રો મનનાત’ મંત્રશબ્દનો પ્રયોગ મનનના કારણે થયેલો છે, તાત્પર્ય કે જે વાક્યો-પદો વારંવાર મનન કરવા યોગ્ય હોય તેને મંત્ર કહેવાય છે. વેદનાં વાક્યો વારંવાર મનન કરવા યોગ્ય હતાં અને તેના પર મનન કરતાં ઋષિ-મુનિઓને આ વિશ્વનું વિરાટ સ્વરૂપ સમજાયું અને પરમ તત્ત્વનો પ્રકાશ લાધ્યો, તેથી તે મંત્ર કહેવાયાં. જૈન ધર્મનું ‘પંચમંગલસૂત્ર’ આ જ દૃષ્ટિએ મહામંત્રનું સ્થાન પામ્યું છે અને બૌદ્ધોની ત્રિશરણુ પદ્ધતિના પણ આજ દૃષ્ટિએ ઉત્કૃષ્ટ મંત્ર તરીકે ઓળખાઈ છે.

મનન, ચિંતન, વિચાર, સંકલ્પ એ બધાં એક જ શક્તિનાં વિવિધ નામો છે. એક તત્ત્વને કહ્યું છે કે ‘મનુષ્યનું શરીર પાર્થિવ છે અને મન દૈવી છે. એટલે કે મનુષ્યના શરીરમાં પાર્થિવ અને દૈવી તત્ત્વનો અદ્ભુત સંયોગ થયેલો છે. જો મનુષ્ય પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી દૈવી વસ્તુનો યથાર્થ

ઉપયોગ કરે તો અનેકવિધ અચિંત્ય કાર્યો કરી શકે છે. આ જગતમાં જે કંઈ શોધો થઈ છે, તે બધી મનુષ્યની આ દેવી શક્તિને આભારી છે.’

શ્રી વાસુદેવશરણુ અગ્રવાલના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘જીવનમાં મંત્રની શક્તિ અથવા ઉદાત્ત શિવસંકલ્પોનો વિજય અત્યંત મહિમાશાલી હોય છે.’

મીમાંસા મત અનુસાર જે વેદવાક્ય દ્વારા કોઈ પણ કર્મ કરવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય તે મંત્રપદ્ધત્ય છે.

તાંત્રિક કાલમાં તંત્રગ્રંથોનું નિર્માણ થયું, તેમાં ‘મનનાત્ર ત્રાયતે इति मन्त्रः’ એ વ્યાખ્યા વ્યાપક બની. તાત્પર્ય કે જેના મનનથી સાધકનું વિવિધ પ્રકારના ભયોમાંથી રક્ષણ થાય તે મંત્ર કહેવાય એવી માન્યતા પ્રચલિત થઈ અને મંત્રોની રચના પણ તે પ્રકારે થવા લાગી.

માનસશાસ્ત્રના મહાપંડિત ડૉ. ફ્રોઈડે ઘણા સંશોધન પછી એ બહાર ક્યું કે મનુષ્યની સર્વ પ્રવૃત્તિઓના મૂળમાં મુખ્યત્વે બે જ ઉદ્દેશ્ય રહેલા હોય છે: એક તો ક્ષુધાશમનનો અને બીજો ભયનિવારણનો. એટલે ભયનિવારણ માટે વિવિધ પ્રકારનાં સાધનો શોધાય અને મનુષ્યો તેમાં વિશેષ રસ લે, એ સ્વાભાવિક છે.

જૈનાચાર્ય શ્રી. માનદેવસૂરિએ મંત્રમય શાન્તિસ્તવની રચના કરેલી છે, તેમાં નીચેના ભયોનો ઉલ્લેખ આવે છે:—

(૧) સલિલભય—પાણીના પૂરનો ભય.

- (૨) અનલસય—અગ્નિનો સય.
- (૩) વિષસય—સ્થાવર અને જંગમ બંને પ્રકારના વિષનો સય.
- (૪) વિષધરસય—મુદ્દી જુદી જાતના સાપોનો સય.
- (૫) દુષ્ટગ્રહસય—ગોચરમાં રહેલો અશુભ ગ્રહોનો સય.
- (૬) રાજસય—રાજા તરફનો સય.
- (૭) રોગસય—પિવિધ પ્રકારના રોગોનો સય.
- (૮) રણુસય—યુદ્ધનો સય.
- (૯) રાક્ષસસય—રાક્ષસના ઉપદ્રવનો સય.
- (૧૦) રિપુસય—શત્રુ તરફનો સય.
- (૧૧) મારેસય—મરડી-કોડેરા જેવા ચેપી રોગો દારી નીકળવાનો સય.
- (૧૨) ચોરસય—ચોર, ડાકુ કે લુટારાઓનો સય.
- (૧૩) ઈતિસય—અનાવૃષ્ટિ, અતિવૃષ્ટિ, શુક પડવા, ભંદર પડવા, તીડ પડવા, બાળવો થવો તથા શત્રુઓની અગ્રાઈ થવી તેને ઈતિસય કહેવામાં આવે છે.
- (૧૪) શ્વાપડસય—ગાધ, સિંહ, ચિત્તા, રીંછ વગેરે શિકારી પશુઓનો સય.
અહીં આદિ પદ્ધતી નીચેના બે સયોને પણ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે.
- (૧૫) ભૂતાદિસય—મૃત, વ્યંતર આદિનો સય.
- (૧૬) શાકિનીસય—શાકિની, ડાકિની આદિનો સય.

આ યાદીમાં બીજા પણ કેટલાક ભયો ઉમેરી શકાય એવા છે. જેમ કે મદોન્મત્ત હાથીનો ભય, બંધનનો ભય, કારાગારનો ભય વગેરે. આ બધા ભયો માટે વિશિષ્ટ મંત્રોની રચના થયેલી છે.

અહીં એ જણાવવું પ્રસ્તુત છે કે શ્રીમાનદેવસૂરિએ ઉક્ત શાન્તિસ્તવની રચના એટલા માટે કરી હતી કે તેનાથી અભિમંત્રિત કરેલું જળ છાંટતા મહામારી આદિનો ઉપદ્રવ દૂર થાય. શાકંભરી નગરીમાં ફેલાયેલી મહામારી આ રીતે દૂર થઈ હતી.

અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ સહુથી મોટો ભય જન્મ, જરા અને મરણનો છે કે જેને પ્રાપ્ત થયેલા પ્રાણીઓ વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવે છે. મંત્રોપાસના આ ભયમાંથી પણ મનુષ્યનું રક્ષણ કરે છે.

હવે તંત્રગ્રંથોએ કરેલી મંત્રની અન્ય વ્યાખ્યાઓ જોઈએ.

પિંગલામતમાં કહ્યું છે કે—

મનનં વિશ્વવિજ્ઞાનં, ત્રાણં સંસારબન્ધનાત્ ।

યતઃ કરોતિ સંસિદ્ધો, મન્ત્ર ઇત્યુચ્યતે તતઃ ॥

‘મનન એટલે સમસ્ત વિજ્ઞાન અને ત્રાણ એટલે સંસારના બંધનમાંથી રક્ષણ. આ બંને કાર્યો સારી રીતે સિદ્ધ કરે છે, તેથી તે મંત્ર કહેવાય છે.’

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે ગુરુદત્ત મંત્રનું મનન કરતાં મનુષ્યને સમસ્ત સંસારનું સ્વરૂપ સમજાય છે અને તેમાંથી છૂટવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

રુદ્રંચામલ્લમાં કહ્યું છે કે—

‘મનનત્રાણનાચ્ચૈવ, મદ્રૂપસ્યાવબોધનાત્ ।

મન્ત્ર ઇત્યુચ્યતે સમ્યગ્, મદધિષ્ઠાનતઃ પ્રિયે ॥’

પાર્વતીજીએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે ‘હે સદાશિવ ! મંત્ર કેને કહેવાય ?’ તેનો ઉત્તર સદાશિવ એટલે શ્રીશંકર ભગવાન્ આ પ્રમાણે આપે છે : ‘હે પ્રિયે ! મનન અને ત્રાણથી, મારા સ્વરૂપનો અવબોધ થવાથી, તેમ જ મારા અધિષ્ઠાનથી તે સમ્યક્પણે મંત્ર કહેવાય છે.’

તાત્પર્ય કે મનન અને ત્રાણ શબ્દો વડે મંત્રશબ્દની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે તે ઠીક છે, પણ પરમાર્થથી તો જેનું મનન કરતાં મારો એટલે પરમ તત્ત્વનો બોધ થાય અને તેમાં સ્થિરતા થાય, તેને જ મંત્ર સમજવો.’

યોગીઓ, અવધૂતો, સાધુઓ, સંન્યાસીઓ મંત્રનું જે સાધન કરે છે, તેમાં આ દૃષ્ટિ જ મુખ્ય હોય છે.

લલિતાસહસ્રનામની ટીકામાં કહ્યું છે કે—

પૂર્ણાહંતાનુસંધ્યાત્મસ્ફુર્જન્મનનધર્મતઃ ॥

સંસારક્ષયકૃત્ત્રાણધર્મતો મન્ત્ર ઉચ્યતે ॥

‘જે મનન ધર્મથી પૂર્ણ અહંતા સાથે અનુસંધાન

કરીને આત્મામાં સ્ફુરણાઓ ઉત્પન્ન કરે છે તથા સંસારનો ક્ષય કરનારો ત્રાણુશુભવાળો છે, તે મંત્ર કહેવાય છે.’

આ વ્યાખ્યા મનન અને ત્રાણ ના પાયા પર રચાયેલી છે, છતાં તેને પોતાની વિશેષતા છે. તેમાં એ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે કે જેનો જપ કરતાં કે ચિંતન કરતાં આપણી અહંતા સાથે અનુસંધાન થાય, એટલે કે આપણા આંતરમન (Subconscious mind) ને અસર પહોંચે અને તેના ક્ષીધે આત્મામાં સ્ફુરણાઓ થવા લાગે તથા જેનું અંતિમ પરિણામ સંસારક્ષયમાં આવે, તેને મંત્ર સમજવો.

આધુનિક યુગમાં વિજ્ઞાનની એક શાખા તરીકે માનસ-શાસ્ત્રનો વિકાસ થયો છે અને તેમાં દિન-પ્રતિદિન પ્રગતિ થઈ રહી છે. તેણે મંત્રનો અર્થ સૂચન (Suggestion) કયો છે અને તેનો વારંવાર પ્રયોગ કરવાથી આપણા આંતર-મન પર અસર પહોંચે છે, એ વાત કબૂલ રાખી છે. એ જોતાં આપણા મંત્રવિદોના અગાધ જ્ઞાન માટે કોને માન નહિ ઉપજે ?

અનેક જિનાગમો પર વિસ્તૃત ટીકા લખનાર શ્રી અભયદેવસૂરિએ પંચાશક નામના ગ્રંથની ટીકામાં જણાવ્યું છે કે ‘મન્ત્રો દેવાધિષ્ઠિતોઽસાવક્ષરરચનાવિશેષઃ । દેવથી અધિષ્ઠિત વિશિષ્ટ અક્ષરોની રચનાને મંત્ર કહેવાય છે.’ આ વ્યાખ્યા ઉપયુક્ત વ્યાખ્યાઓથી જુદી પડે છે, પણ મંત્રનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરે છે. જે વાક્યરચના દેવાધિષ્ઠિત નથી, તેને મંત્ર શી રીતે કહીશકાય ? અહીં એ.

જાણવું જરૂરનું છે કે શ્રી અભયદેવસૂરિ મહાભાર્તિક હતાં તેમણે વિશિષ્ટ સ્તોત્રની રચના કરીને પોતાનો કુષ્ટ રોગ મટાડ્યો હતો, એટલે તેમની આ વ્યાખ્યા અનુભવસિદ્ધ છે.

‘પંચકુટપભાષ્ય નામના જૈન ગ્રંથમાં જણાવ્યું છે કે ‘મંત્રો પુણ દોઢ પઠિયસિદ્ધો-જે પાઠસિદ્ધ હોય તે મંત્ર કહેવાય.’ આ વ્યાખ્યા પણ મંત્રનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરનારી છે.

મંત્રવ્યાકરણમાં કહ્યું છે કે-

મન્વ્યન્તે ગુપ્તં માપ્યન્તે મન્ત્રવિદ્ભિરિતિ મન્ત્રાઃ ।

જે મંત્રવિદો વડે ગુપ્તપણે બોલાય છે, તે મંત્ર જાણવા.’

ગુપ્ત પરિભાષણાર્થક મન્ત્રિ ધાતુમાંથી મંત્ર શબ્દ બનેલો છે, એટલે તેનો અર્થ ગુપ્ત ભાષણ થાય છે. મંત્ર-સંપ્રદાય એવો છે કે જ્યારે ગુરુ શિષ્યને મંત્રદીક્ષા આપે ત્યારે તેનો કાન ફૂંકે, એટલે કે હવે પછી જે મંત્રનો નિત્ય નિયમિત જપ કરવાનો છે, તે કોઈ ન સાંભળે એ રીતે તેના કાનમાં કહે અને શિષ્ય પણ અન્ય કોઈ ન સાંભળે, એ રીતે તેનો વિધિપૂર્વક જપ કરે. આ વસ્તુસ્થિતિ ધ્યાનમાં લેતાં ઉપરની વ્યાખ્યા પણ સંગત જ છે.

આહીં ‘મંત્રવ્યાકરણ અંગે થોડો ખુલાસો કરી દઈએ. મંત્રવિષયક સાહિત્યનું અધ્યયન-સંશોધન કરતાં આખી-વિદ્યાનુશાસન નામનો એક મોટો મંત્રગ્રંથ અમારા

જોવામાં આવ્યો. તેમાં જૈન આગ્નાયમાં પ્રચલિત એવા ઘણા મંત્રોનો તથા મંત્રસાધનાઓનો સંગ્રહ હતો. તેના દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં મંત્રવિષયક ઘણી ઉપયોગી માહિતી હતી અને પ્રત્યેક વર્ણની શક્તિનું વર્ણન હતું. આ કોઈ મંત્રવિશારદ મહાત્માની કૃતિ હોવી જોઈએ, એવું અનુમાન એ જ વખતે થયું હતું.

ત્યારબાદ મંત્રવિષયક સંશોધન અંગે અમારે મલૈનાડ અને દક્ષિણ કન્નડનો પ્રવાસ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. તેમાં મૂઝબિદ્રીની યાત્રા થઈ કે જે સ્થાન મેંગલોરથી આશરે ૧૬ માઈલના અંતરે સુંદર હરિયાળા પ્રદેશમાં આવેલું છે.

પ્રાચીન પ્રતિઓના સંગ્રહ માટે શુજરાતમાં જે સ્થાન પાટણનું છે, તે જ સ્થાન દક્ષિણ કન્નડમાં મૂઝબિદ્રીનું છે. અહીં દિગમ્બર જૈનાચાર્યોએ સંસ્કૃત તથા કન્નડ ભાષામાં રચેલી અનેક પ્રાચીન કૃતિઓનો સંગ્રહ છે, ઉપરાંત એક મંદિરમાં વિવિધ પ્રકારનાં રત્નોની ત્રીશ જેટલી જિનમૂર્તિઓ છે. ટૂંકમાં સાહિત્ય-સંસ્કારપ્રેમીઓ માટે આ સ્થાન દર્શનીય છે.

અહીંના હસ્તલિખિત લઙ્કારની મુદ્રાકાત લીધી, ત્યારે પડિત લુજબલિ શાસ્ત્રી તથા ખીબા એક જૈન વિદ્વાનને અમારી સાથે રાખ્યા હતા, કારણ કે કન્નડલિપિનો અમને પરિચય ન હતો અને અહીંની પ્રાયઃ બધી જ પ્રતિઓ કન્નડ ભાષામાં લખાયેલી હતી. આ વખતે આર્ષવિદ્યા-નુશાસનના દ્વિતીય પરિચ્છેદવાળો ભાગ એક સ્વતંત્ર પ્રતિ

તરીકે અમારા જોવામાં આવ્યો અને તેનો અંતિમ ભાગ ઉક્ત વિદ્વાનો પાસે વંચાવતા તેના રચયિતા તરીકે શ્રી સમંતલદ્રાચાર્યનું નામ મળી આવ્યું કે જે દ્વિગમ્યર જૈન પરંપરાના મહાન આચાર્ય હતા અને જેમણે ન્યાયાદિ વિષયો પર કેટલાક સુંદર ગ્રંથોનું નિર્માણ કર્યું હતું.

અમારા માટે આ એક નવીન અને શુભ સમાચાર હતા, એટલે અમને ખૂબ જ આનંદ થયો. ત્યારબાદ એ મંત્રવ્યાકરણની પ્રતિલિપિ થઈ અને તે આજે અમારી પાસે સુરક્ષિત છે. અમે અન્ય તંત્રગ્રંથોની જેમ આ કૃતિનો પણ પ્રસ્તુત ગ્રંથની રચનામાં કેટલાંક સ્થળે ઉપયોગ કર્યો છે.

ખીલ્લ એક તંત્રગ્રંથમાં કહ્યું છે કે ‘ગુપ્તોપદેશતો મન્ત્રો મનનાત્ ત્રાણનાદપિ-શુપ્ત ઉપદેશ કરવાને લીધે સોમજ મનન અને ત્રાણના વડે મંત્ર કહેવાય છે.’

આ બધી વ્યાખ્યાઓના સારરૂપે એમ કહી શકાય કે જેનો ગુરુ વડે શુપ્ત ઉપદેશ કરાય છે અને જેનું મનન કરતાં વિવિધ પ્રકારના ભયોમાંથી રક્ષણ થાય છે, તેવી દેવાધિષ્ઠિત વિશિષ્ટ શબ્દરચનાને મંત્ર સમજવો.

મંત્રરચના વર્ણુ વડે થાય છે, એટલે મંત્રવિદોએ વર્ણુ અંગે વિશેષ વિચાર કરેલો છે. તેમાં પ્રથમ એ જણાવ્યું છે કે 'અકારાદિ-હકારાન્તા વર્ણમન્ત્રાઃ પ્રકીર્તિતાઃ-અકારથી શરૂ કરીને હકાર સુધીમાં જેટલા પણ વર્ણુ છે, તે બધાને વર્ણુ-મંત્ર કહેવાય છે.' આનો અર્થ એ થયો કે કોઈપણ વર્ણુ અર્થાત્ અક્ષર એવો નથી કે જે મંત્રરૂપ નથી.

વર્ણુ અંગે વિશેષ વિચાર કરતાં મંત્રવ્યાકરણમાં કહ્યું છે કે—

સ્વરોપ્માણો દિજાઃ શ્વેતા, અમ્બુમળલસંસ્થિતાઃ ।

કળ્ઠસ્થા મૂમુજો રક્તાસ્તેજોમળલસંસ્થિતાઃ ॥

ત્તુ-પૂ-વૈશ્યાન્વયો પીતો, પૃથ્વીમળલભાગિનો ।

હુ-તૂ-કૃષ્ણત્વિષો શૂદ્રો, વાયુમળલસમ્ભવો ॥

સ્વરો એટલે અ થી ઃ સુધીના સોળ વર્ણુ અને ઉપમાણુ એટલે ઈ પૂ સ્ અને હ એ ચાર વર્ણુ દ્વિજવર્ગ એટલે પ્રાણાણુ વર્ગના છે. તેમનો રંગ શ્વેત એટલે ધોળો છે અને તે અંબુ-મંડળ એટલે જલમંડળમાં રહેલા છે.

કંઠસ્થ એટલે ક્, ળ્, ગ્, ઘ્, અને દ્, એ પાંચ વર્ણુ ક્ષત્રિયવર્ગના છે. તેમનો રંગ રક્ત એટલે લાલ છે અને તે તેજોમંડલ એટલે અગ્નિમંડલમાં રહેલા છે.

ચ વર્ગ એટલે 'ચ્, જ્, ઝ, અને ઞ' એ પાંચ વર્ણુ તથા પ વર્ગ એટલે પ્, ફ્, બ્, મ્ અને ય્ એ પાંચ વર્ણુ

વૈશ્યવર્ગના છે, તેમનો રંગ પીત એટલે પીળો છે અને તે પૃથ્વીમંડલમાં રહેલા છે.

તં વર્ગ એટલે દ, ટ, ઢ, ઢ અને ણ એ પાંચ વર્ણો અને ત વર્ગ એટલે ત્ થ્ દ્ ઘ્ અને ન્ એ પાંચ વર્ણો શૂદ્રવર્ગના છે. તેમનો રંગ કૃષ્ણ એટલે કાળો છે અને તે વાયુમંડલમાં રહેલા છે.

‘અહીં કેટલાકને લાગશે કે ‘વર્ણોના વર્ગને બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિયાદિ સંજ્ઞા કેમ આપી?’ પરંતુ જે કાળે જે વસ્તુની મુખ્યતા હોય અને જેનાથી લોકોને જલ્દી સમજણ પડે તેવી સંજ્ઞાઓનો પ્રયોગ થવો સહજ છે. પ્રાચીન કાલમાં વર્ણશ્રમના આધારે સમાજરચના થયેલી હતી અને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શૂદ્ર કહેવાથી તેના ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ તરત જ લક્ષ્યમાં આવી જતા. આજે વર્ણશ્રમવ્યવસ્થા લગભગ તૂટી ગઈ છે, આમ છતાં બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિયાદિની ઉપમા વડે તેનું ચક્ર-ઉત્તરપણું તરત જ્યાંસમાં આવી જાય છે.

કયા વર્ગના વર્ણમંત્રની કયારે સિદ્ધિ થાય? તે અંગે મંત્રવ્યાકરણમાં કહ્યું છે કે—

પ્રતિપન્નવમી રવિશનિવાસરે દ્વિજસિદ્ધિરથ ચતુર્થ્યાં ચ ।
 દ્વાદશ્યેકાદશ્યોઃ સિતવારે મૂપસિદ્ધિઃ સ્યાત્ ॥
 કુજવારે પશ્ચમ્યાં પષ્ઠ્યાં ચ ચતુર્દશી-ત્રયોદશ્યોઃ ।
 વૈશ્યાક્ષરસંસિદ્ધિઃ સ્તમ્મનકર્માન્ન કર્તવ્યમ્ ॥
 ગુરુવારે પર્વયુગે સપ્તમ્યાં શૂદ્રજાતિ-સંસિદ્ધિઃ ।

‘પ્રાક્ષણ વર્ગવાળા વર્ણમંત્રોની સિદ્ધિ એકમ કે નોમની તિથિએ તથા રવિ કે શનિના દિવસે અનુષ્ઠાન કરવાથી થાય છે.

‘ક્ષત્રિયવર્ગવાળા વર્ણમંત્રોની સિદ્ધિ એથ, અગિયાર રસ કે બારમની તિથિએ, તથા સોમ કે શુક્રવારના દિવસે અનુષ્ઠાન કરવાથી થાય છે.

‘વૈશ્યવર્ગના વર્ણમંત્રોની સિદ્ધિ પાંચમ, છઠ્ઠ, તેરશ કે ચૌદશની તિથિએ તથા મંગળવારના દિવસે અનુષ્ઠાન કરવાથી થાય છે. સ્તંભનક્રમ આ તિથિ-વારે કરવું.

‘અને શુદ્રવર્ગના વર્ણમંત્રોની સિદ્ધિ પર્વશુભમાં એટલે પૂનમ કે અમાવાસ્યાની તિથિએ, સાતમે, તથા શુક્રવારના દિવસે અનુષ્ઠાન કરવાથી થાય છે.’

આ નિર્ણયમાં તો દીર્ઘ કાલનો અનુભવ એ જ મુખ્ય કારણ છે.

મંત્રવ્યાકરણમાં આ ચારેય વર્ગના વર્ણમંત્રોની ગતિ સંબંધી નિમ્ન શ્લોક દૃષ્ટિગોચર થાય છે:

લક્ષયોજનગા વિગ્રાસ્તદર્ધગતયો વૃષાઃ ।

તદર્ધગામિનો વૈશ્યાઃ શુદ્રાસ્તદ્વલયાયિનઃ ॥

‘પ્રાક્ષણવર્ગવાળા વર્ણમંત્રોની ગતિ એક લાખ ચોળનની હોય છે, ક્ષત્રિય વર્ગવાળા વર્ણમંત્રોની ગતિ તેનાથી અર્ધી એટલે પચાશ હજાર ચોળનાની હોય છે, વૈશ્યવર્ગવાળા વર્ણમંત્રોની ગતિ તેનાથી અર્ધી એટલે પચીશ હજાર ચોળનની

હોય છે અને શૂદ્રવર્ગવાળા વર્ણમંત્રોની ગતિ તેનાથી અધીર
એટલે સાડાખાર હજાર યોજનનીx હોય છે.’

બ્રાહ્મણાદિ ચાર વર્ગની મિત્રતા તથા શત્રુતા અંગે
મંત્રવ્યાકરણમાં કહ્યું છે કે—

આપ્યાક્ષરમન્યક્ષરમરયો મરુદગ્નિવીજમપિ મિત્રમ્ ।

ભૂમ્યક્ષરમાપ્યાક્ષરમુમે ચ મિત્રં સ્વવીજં ચ ॥

‘જલમંડળ અને અગ્નિમંડળના વર્ણો પરસ્પર શત્રુ
હોય છે, જ્યારે વાયુમંડળ અને અગ્નિમંડળના વર્ણો મિત્ર
હોય છે. પૃથ્વીમંડળના વર્ણો અને જલમંડળના વર્ણોની
આસપાસમાં મિત્રતા હોય છે, તેમજ પૃથ્વીમંડળ અને જળ-
મંડળના વર્ણોની વાયુમંડળના વર્ણો સાથે પણ મિત્રતા હોય છે.’

ધરાઽનિજલ-વર્ણાનામન્યોઽન્યમિદ્ સર્વદા ।

ન મિત્રત્વં ન વૈરત્વમૌદાસીન્યં તુ કેવલમ્ ॥

‘પૃથ્વીમંડલ અને વાયુમંડલના અક્ષરોમાં પરસ્પર
સદૈવ મિત્રતા કે શત્રુતા કંઈપણ હોતી નથી. એકલી
ઉદાસીનતા જ રહે છે.’

મંત્રમહોદ્ધિના ચોવીશમા તરંગમાં આ બાબતનું
વર્ણન વધારે વિસ્તારથી મળે છે. જેમકે—

પાર્થિવાદિકવર્ણાનાં, સ્વકીયાઃ સ્વકુલામિધાંઃ ।

પાર્થિવસ્ય ચ વર્ણસ્ય, મિત્રં વારુણમક્ષરમ્ ॥૮૪॥

x, ચાર ગાઉનો એક યોજન થાય છે.

તૈજસં શત્રુભૂતં સ્યાદુદાસીનં તુ મારુતમ્ ।
 જલોદ્મવસ્ય વર્ણસ્ય, પાર્થિવં મિત્રમીરિતમ્ ॥૮૫॥
 સપત્નં વહ્નિસમ્ભૂતમુદાસીનં તુ વાયવમ્ ।
 તૈજસસ્યાથ વર્ણસ્ય, વાયવં મિત્રમુચ્યતે ॥૮૬॥
 વિદ્વેષી વારુણોવર્ણ ઉદાસીનસ્તુ પાર્થિવઃ ।
 પવનોત્થિતવર્ણસ્ય, મિત્રં વદ્વિન-સમુદ્મવમ્ ॥૮૭॥
 શત્રુઃ પાર્થિવવર્ણઃ સ્યાદુદાસીનસ્તુ પાથજઃ
 ચતુર્ણાં પાર્થિવાદીનામાકાશાણઃ સસ્વા સદા ॥૮૮॥

‘પાર્થિવ વર્ણે વર્ણના વર્ણોમાં જે સ્વકીય હોય છે, તે સ્વકુલના કહેવાય છે. તેમાં પાર્થિવ વર્ણોને વારુણવર્ણની સાથે મિત્રતા હોય છે, આગ્નેય વર્ણોની સાથે શત્રુતા હોય છે અને વાયુમંડળના વર્ણો પ્રત્યે ઉદાસીનતા હોય છે.

‘જલવર્ણના વર્ણોને પાર્થિવ સાથે મિત્રતા હોય છે, આગ્નેય વર્ણોની સાથે શત્રુતા હોય છે અને વાયુવર્ણના વર્ણો પ્રત્યે ઉદાસીનતા હોય છે.

‘આગ્નેય વર્ણોને વાયુવર્ણના વર્ણો સાથે મિત્રતા હોય છે, જલવર્ણના વર્ણો સાથે શત્રુતા હોય છે અને પાર્થિવ વર્ણો પ્રત્યે ઉદાસીનતા હોય છે.

‘વાયુવર્ણના વર્ણોને આગ્નેય વર્ણો સાથે મિત્રતા હોય છે, પાર્થિવ વર્ણોની સાથે શત્રુતા હોય છે અને જલવર્ણના વર્ણો પ્રત્યે ઉદાસીનતા હોય છે.

‘અને આ ચારેય વર્ગના વર્ણો આકાશવર્ગના વર્ણો સાથે મિત્રતા રાખનારા હોય છે.’

મંત્રવ્યાકરણમાં આકાશમંડળનો નિર્દેશ નથી, જ્યારે અહીં આકાશવર્ગનો નિર્દેશ છે અને તેમાં હ્ ઙ્ ઞ્ ણ્ ન્ મ્ શ્ હ્ આ લૃ લૃ અને અં એ વર્ણોની ગણના કરેલી છે, તે મતાંતર સમજવું.

હવે શત્રુવર્ગની સાથે મિત્રતા કેવી રીતે સધાય છે ? તેનું વર્ણન મંત્રવ્યાકરણમાં આ પ્રમાણે કરેલું છે :

एकः शुद्धस्त्रिभिर्विप्रैर्मित्रत्वं प्रतिपद्यते ।

त्रिभिः शुद्धैर्द्विजोऽप्येकस्तथा क्षत्रियवैश्ययोः ॥

एकभागो भवेद्विप्रस्यैकः क्षत्रियवैश्ययोः ।

शुद्धस्याप्येकभागश्चेत् संयुक्तो मित्रतां व्रजेत् ॥

“ શુદ્ધવર્ગનો એક વર્ણ જ્યારે વિપ્રવર્ગના ત્રણ વર્ણોની સાથે આવે, ત્યારે તેની મિત્રતા થઈ જાય છે, અર્થાત્ તે પણ વિપ્રની શ્રેણીમાં આવી જાય છે અને વિપ્રવર્ગનો એક વર્ણ શુદ્ધવર્ણના ત્રણ વર્ણોની સાથે આવે ત્યારે તેની મિત્રતા થઈ જાય છે, અર્થાત્ તે શુદ્ધની શ્રેણીમાં આવી જાય છે. ક્ષત્રિય અને વૈશ્યનું પણ આ પ્રમાણે જ સમજવું.

‘બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ધનો એક એક ભાગ હોય તો બધા પરસ્પર મિત્રભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ એ ચારેયનો એક-એક ભાગ મેળવીને જે મંત્ર નિર્માણ

કરેલો હોય, તેમાં મિત્રતા જ રહે છે અને પૂર્વે કહેલા શત્રુ અને ઉદાસીનતા ભાવો થતા નથી.’

મંત્રની રચનામાં અન્ય વર્ગના વર્ણો છિદ્ર છે, તે મંત્રવ્યાકરણના નીચેના શ્લોકથી સમજાશે :

सर्वे मन्त्रा न चैकस्मिन् वर्गेऽभीष्टफलप्रदाः ।

विमुच्याक्षरसङ्घातमिति सर्वज्ञभाषितम् ॥

‘સર્વજ્ઞ ભગવંતે એમ કહ્યું છે કે અક્ષરસંઘાત એટલે કૂટાક્ષર છોડીને સર્વે મંત્રોમાં એક જ વર્ગના સર્વ વર્ણો હોય તો ઇચ્છિત ફલને આપનારા થતા નથી.’ તાત્પર્ય કે તેમાં અન્ય વર્ગના વર્ણો હોય તે છિદ્ર છે.

‘એક કરતાં બે લલા’ એ ન્યાય વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ છે. મંત્રશાસ્ત્રે પણ આ ન્યાય સ્વીકાર્યો છે, એટલે કે એક અક્ષર કરતાં વધારે અક્ષરમાં વિશેષ શક્તિ માની છે અને તેથી જ બે, ત્રણ, પાંચ કે સાત અક્ષરો ભેગા કરીને કૂટાક્ષર બનાવવાની રીતિ મંત્રવિદોમાં પ્રચલિત છે. હ્રસ્વચ્ચૂં દ્વિચ્ચૂં એ કૂટાક્ષરો છે. આ કૂટાક્ષરમાં ગૂ ર્ લ્ અને ષ એ ચારે એક વર્ગના અક્ષરો આવવા છતાં તેના ફલમાં ન્યૂનતા થતી નથી.

મંત્રવિદોએ વર્ણોના વિચાર લિંગની દૃષ્ટિએ પણ કરેલો છે. મંત્રવ્યાકરણના અભિપ્રાયથી ૧૬ સ્વરોમાંના ૭ પુલિંગી છે, ૨ સ્ત્રીલિંગી છે અને ૭ નપુંસકલિંગી છે. તથા ૩૪ વ્યંજનોમાંના ૧૮ પુલિંગી છે, ૫ સ્ત્રીલિંગી.

છે અને ૧૦ નપુંસકલિંગી છે. તેનો વંધારે સ્પષ્ટ જ્યાલ નીચેની તાલિકાથી આવી શકશે :

સ્વરો

પુલિંગી ૭-અ ઇ ઊ એ ઓ ઔ અં

સ્ત્રીલિંગી ૨-આ ર્ઞ

નપુંસકલિંગી ૭-ઇ ઋ ઋ લૃ ઌ ઐ અઃ

વ્યંજનો

પુલિંગી ૧૮-ક્ષ્ ગ્ જ્ઞ દ્ ઢ્ ઢ્ ત્ થ્ ધ્ પ્ ફ્

બ્ મ્ ભ્ સ્

સ્ત્રીલિંગી ૫-ચ્ છ્ લ્ વ્ શ્

નપુંસકલિંગી ૧૦-ઘ્ ઙ્ જ્ઞ દ્ ઢ્ ત્ થ્ ધ્ પ્ ફ્

આ વર્ગમાં મિત્રતા-શત્રુતાનું ધોરણ કેવું હોય છે ?
તે નિમ્ન શ્લોકથી સમજાશે :

પુંલિલિંગાક્ષરમિત્રવં, રામાક્ષરસમં સદા ।

નપુંસકમુદાસીનમક્ષરં તદ્દ્વયોરપિ ॥

‘પુલિંગી અક્ષરની સ્ત્રીલિંગી અક્ષર સાથે સદા મિત્રતા રહે છે. જો પુલિંગી તથા સ્ત્રીલિંગી અક્ષર સાથે નપુંસકલિંગી અક્ષર આવે તો પરસ્પર ઉદ્દાસીન રહે છે.’

આ પરથી સમજી શકાશે કે મંત્રની રચનામાં વર્ણની પસંદગી બહુ સંભાળથી કરવી પડે છે. જો તેનું સંયોજન આ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે તો તે યથાર્થ નીવડે છે, અન્યથા તેના ફલમાં ન્યૂનતા આવી જાય છે.

[૫]

વર્ણમંત્રની શક્તિ

વર્ણમાતૃકા અર્થાત્ વર્ણમાલાનો પ્રત્યેક વર્ણ મંત્ર છે, કારણ કે તેનું મનન કરતાં વિશિષ્ટ શક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને તેથી વિવિધ પ્રકારના ભયોમાંથી રક્ષણ થાય છે કે ઈષ્ટકર્મની સિદ્ધિ થાય છે.

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા આવશ્યક છે કે આ પ્રત્યેક વર્ણને અનુસ્વાર લગાડ્યા પછી તેનું મનન કરવાનું હોય છે. જેમ કે ઐ ઐ ઐ ઐ ઐ કં સં ગં વગેરે, હ્રીં કાસ્થી પુટિત કરીને તેનો જપ કરતાં શીઘ્ર ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ કે- હ્રીં ઐ હ્રીં, હ્રીં ઐ હ્રીં, હ્રીં ઐ હ્રીં, હ્રીં ઐ હ્રીં વગેરે.

અહીં મંત્રચાકરણના ચતુર્થ વર્ગના આધારે અમે વર્ણમંત્રની શક્તિનો નિર્દેશ કરીએ છીએ.

અ-મૃત્યુનાશક છે.

આ-આકર્ષણ કરનાર છે.

ઇ-પુષ્ટિકર છે.

ઈ-આકર્ષણ કરનાર છે.

ઉ-ખલ આપનાર છે.

ઝ-ઉચ્ચાટન કરનાર છે. એક વ્યક્તિ પોતાના સ્થાનેથી
બ્રષ્ટ થાય તે ઉચ્ચાટન છે.

ઞ-ક્ષોભણ કરનાર છે.

ટ-મોહન કરનાર છે.

ઠ-વિદ્વેષણ કરનાર છે.

ડ-ઉચ્ચાટન કરનાર છે.

ણ-વશ્ય કરનાર છે.

એ-પુરુષને વશ્ય કરનાર છે.

ઓ-લોકને વશ્ય કરનાર છે.

ઐ-રાજ્યને વશ્ય કરનાર છે.

ઐ-હાથીને વશ્ય કરનાર છે.

ઐ-મૃત્યુનો નાશ કરનાર છે.

ક-વિષખીજ છે.

ખ-સ્તોભખીજ છે.

ગ-ગણપતિખીજ છે.

ઘ-સ્તંભનખીજ છે. તંત્રશાસ્ત્રોમાં તેની મારણ અને
ગ્રહણખીજ તરીકે પણ પ્રસિદ્ધિ છે.

ઙ-અસુરખીજ છે.

ચ-સુરખીજ છે. અન્યત્ર તેને ચંદ્રખીજ પણ માનવામાં
આવ્યું છે.

છ-લાલખીજ તથા મૃત્યુનાશક છે.

જ-પ્રહરાક્ષસખીજ છે.

ઙ-ચંદ્રખીજ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આપનાર છે તથા રાજાને વશ કરનારું છે.

ચ-મોહનખીજ છે.

ટ-ક્ષોભણુખીજ છે અને ચિત્તને કલંકિત કરનારું છે.

ઠ-ચંદ્રખીજ છે અને વિષ તથા મૃત્યુનો નાશ કરનારું છે.

ડ-ગરુડખીજ છે.

ઢ-કુબેરખીજ છે. ઉત્તર દિશામાં સુખ રાખીને ચાર લાખ જપ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે. ધનધાન્ય વધે છે.

ણ-અસુરખીજ છે.

ત-અષ્ટ વસ્તુઓનું ખીજ છે.

થ-યમખીજ છે તથા મૃત્યુભયનો નાશ કરે છે.

દ-દુર્ગાખીજ છે તથા વશ્ય અને પુષ્ટિકર છે.

ધ-સૂર્યખીજ છે અને જશ તથા સુખ આપનારું છે.

ન-જવરખીજ છે અને જવરનો નાશ કરનારું છે.

પ-વીરભદ્રખીજ છે અને સર્વ વિધોનો નાશ કરનારું

છે. અન્યત્ર તેને જલખીજ પણ માનવામાં આવ્યું છે.

ફ-વિષ્ણુખીજ છે અને ધનધાન્ય વધારનારું છે.

બ-પ્રહ્મખીજ છે અને વાત, પિત્ત તથા શ્લેષ્મનો નાશ કરનારું છે.

મ-ભદ્રકાલિનું ખીજ છે અને ભૂત, પ્રેત તથા પિશા-

ચોના ભયનું ઉચ્ચાટન કરનારું છે.

મ-માળા, અગ્નિ અને રુદ્રનું ખીજ છે તથા સ્તંભન,
: મોહન અને વિદ્રેષણ કરનારું છે. તેમજ ભૂત,
પ્રેત, પિશાચ વગેરેનો નાશ કરનારું છે અને
અષ્ટમહાસિદ્ધિને આપનારું છે.

ચ-વાયુખીજ છે અને ઉચ્ચાટન કરનારું છે.

ર-અગ્નિખીજ છે અને ઉચ્ચ કર્મ કરનારું છે.

લ-ઇન્દ્રખીજ છે અને ધન, ધાન્ય તથા સંપત્તિ
વધારનારું છે. અન્યત્ર તેને તાંત્રખીજ પણ માનવામાં
આવ્યું છે.

વ-વરુણખીજ છે અને વિષ તથા મૃત્યુનો નાશ
કરનારું છે.

શ-લક્ષ્મીખીજ છે તથા એક લક્ષ જપ કરવાથી લક્ષ્મી
આવે છે.

ચ-સૂર્યખીજ છે અને ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષ
આપે છે.

સ-વાગ્ધીજ છે અને જ્ઞાનસિદ્ધિ, વચનસિદ્ધિ આપનારું છે.

હ-શિવખીજ છે. અન્યત્ર તેને ગગનખીજ પણ માનવામાં
આવ્યું છે.

ક્ષ-પૃથ્વીખીજ તથા નૃસિંહખીજ છે.

મંત્રવ્યાકરણમાં પ્રત્યેક વર્ણનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો
ખતાવવામાં આવ્યાં છે. જેમ કે ‘અ-વૃત્તાસનં ગજવાહનં હેમવર્ણ
કુક્કુમગન્ધં લવણસ્વાદું જમ્બૂદ્વીપવિસ્તીર્ણં ચતુર્મુલમષ્ટબાહું

કૃષ્ણલોચનં જદામુકુટધારિણં સિતવર્ણં મૌક્તિકાભરણમતીવવલિનં
ગમ્भीરં પુંલિદ્ગામિત્યકારસ્ય લક્ષણં ધ્યાયામિ । ગોળ આકારનું
આસન, સોના જેવો વર્ણ, કેશર જેવો ગંધ, લવણ જેવો
સ્વાદ, જંબૂહીપ જેટલો વિસ્તાર, ચાર મુખ, આઠ ભુજ,
કાળી આંખ, જટા અને મુકુટને ધારણ કરનાર, શ્વેતવર્ણ,
મોતીઓના આભૂષણવાળો, અત્યંત બલવાન, ગંભીર અને
પુંલિંગ એવા લક્ષણવાળા અકારનું હું ધ્યાન ધરું છું.’

તાત્પર્ય કે રાગ-રાગિણી અંગે જેમ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં
ચિત્રો નિર્માણ થયેલાં છે અને તેમાં ઘણું રહસ્ય સમાયેલું
છે, તેમ મંત્રશાસ્ત્રમાં પ્રત્યેક વર્ણનાં વિશિષ્ટ ચિત્રો નિર્માણ
થયેલાં છે અને તેમાં ઘણું રહસ્ય ભરેલું છે. પ્રત્યેક વર્ણનું
તેના ચિત્ર પ્રમાણે ધ્યાન ધરતાં ઉપર કહી તેવી શક્તિ
પ્રકટ થાય છે અને તેનાથી ઈષ્ટકર્મની સિદ્ધિ થાય છે.

આજે મંત્રવિશારદોની સંખ્યા ઘણી અદ્ય રહી છે
અને કાલબળે અનેક આમ્નાયો-વિધિઓ-કલ્પો નાશ પામ્યા
છે, એટલે આ વર્ણમંત્રોનું ધ્યાન ધરવાના વિશિષ્ટ વિધિ-
વિધાનો પ્રાપ્ત થવા મુશ્કેલ છે, આમ છતાં જિજ્ઞાસુ તથા
સંશોધક મહાતુલાવોને આ માહિતી ઘણી ઉપયોગી નીવડશે,
એમ અમારું માનવું છે.

[૬]

ખીજક્ષરો અને તેની વિશિષ્ટ સંજ્ઞાઓ.

જેમ ખીજમાં સૂક્ષ્મ રૂપે વૃક્ષ છૂપાયેલું હોય છે, તેમ ખીજક્ષરોમાં સૂક્ષ્મરૂપે શક્તિ છૂપાયેલી હોય છે. આવા ખીજક્ષરો અનેક છે અને તે મંત્રવિજ્ઞાનનો અતિ મહત્વનો ભાગ છે, તેથી પાઠકોએ તેનાથી પરિચિત થવું જોઈએ.

રાસાયણિક દ્રવ્યોને પોત-પોતાની વિશિષ્ટ શક્તિ હોય છે, તેમ આ ખીજક્ષરોને પોતપોતાની વિશિષ્ટ શક્તિ હોય છે અને તે જપ-ધ્યાન-અનુષ્ઠાનાદિથી પ્રકટ થાય છે.

ખીજક્ષરોમાં પ્રથમ સ્થાન ઐ કારને પ્રાપ્ત થયેલું છે. તે અંગે મંત્રવ્યાકરણમાં કહ્યું છે કે—

તેજો મક્તિર્વિનયઃ પ્રણવબ્રહ્મપ્રદીપવામાશ્ર ।

વેદોઽન્જદહનધ્રુવમાદિદ્યુર્મિરોમિતિ સ્યાત્ ॥

‘ઐ ખીજ તેજસ્, શક્તિ, વિનય, પ્રણવ, બ્રહ્મ, પ્રદીપ, વામ, વેદ, કમલ, અગ્નિ, ધ્રુવ, આદિ અને આકાશ સંજ્ઞાથી પ્રસિદ્ધ છે.’

અન્ય તંત્રગ્રંથોમાં તેની અન્ય સંજ્ઞાઓ નીચે મુજબ જોવામાં આવી છે : ‘વર્તુલ, તાર, હંસકારણ, મન્ત્રાદ્ય, સત્ય, ખિંદુ, શક્તિ, ત્રિદૈવત, સર્વબીજોત્પાદક, પંચદેવ, ત્રિક, સાવિત્રી, ત્રિશિખ, ત્રિગુણ, ગુણજીવક, વેદસાર, વેદબીજ, પંચરશ્મિ, ત્રિકૂટ, ત્રિલવ, લવનાશન, ગાયત્રીબીજ, પંચાંશ, મંત્રવિદ્યાપ્રસૂ, પ્રભુ, અક્ષર, માતૃકાસૂ, અનાદિ, અદ્વૈત, મોક્ષદ આદિ.

માયાતત્ત્વં શક્તિર્લોકેશો હ્રીં ત્રિમૂર્તિર્વીજેશઃ ।

કૂટાક્ષરઃ ક્ષકારો હ્રમ્લ્લ્યુર્યુ પિંડમષ્ટમૂર્તિર્વા ॥

‘હ્રીં’ કાર માયાતત્ત્વ, શક્તિ, લોકેશ, ત્રિમૂર્તિ અને બીજેશ તરીકે જોળખાય છે. ક્ષકાર એ કૂટાક્ષર છે તથા હ્રમ્લ્લ્યુર્’ને પિંડ કે અષ્ટમૂર્તિ કહે છે.’

વાળાઃ પञ्च દ્રાં દ્રીં ક્લીં બ્લં સ इति ठवर्णमखिलेन्दुः ।

સ્વીં ક્વીં હંસઃ સુરમિમુદ્રાક્ષરમથ વાગ્મવશ્ચૈવ ॥

‘દ્રાં દ્રીં ક્લીં બ્લં સઃ’ આ પંચબાણુ કહેવાય છે. ઠ વર્ણનો પર્યાય પૂર્ણચંદ્ર છે. સ્વીં ક્વીં હંસઃ’ આ સુરભિ-મુદ્રાના અક્ષરો છે અને વાગ્મવશીજ પણ કહેવાય છે.’

હાથથી આંગળીઓ આદિની વિશિષ્ટ રચના કરવી તેને મુદ્રા કહે છે. આવી અનેક મુદ્રાઓનો મંત્રસાધનામાં ઉપયોગ થાય છે. સર જહોન લુડોફે શબ્દકલ્પદ્રુમ અને મહા-નિર્વાણતંત્રના આધારે આવી મુદ્રાઓ ૧૦૮ કે તેથી પણ

વધારે હોવાનું જણાવ્યું છે. આમાંની ૫૫ જેટલી મુદ્રાઓ પ્રચલિત છે. જૈનગ્રંથ નિવાણુકલિકા તથા વિધિપ્રપામાં પણ મુદ્રા સંબંધી ઘણું વિવેચન થયેલું છે. સુરભિમુદ્રા એ તેમાંની જ એક મુદ્રા છે.

ક્ષિપ ઐ સ્વાહા વીજાઃ ક્ષિતિજલદહનાનિલામ્બરાઃ ક્રમશઃ ।
સ્વગપતિપશ્ચાક્ષરમિત્યાકાશં ચ દ્વિષાં ચ સ્યાત્ ॥

‘ક્ષિપ ઐ સ્વાહા’ આ ખીળે અનુક્રમે પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશના છે. ખીળા મંત્રવાદીઓ આને ગરુડના પંચાક્ષર, આકાશખીળ અને શત્રુખીળ પણ કહે છે.

ईकारः श्रीश्चलक्ष्मीः स्यात् रवीमिन्दुः क्ष्वीं सुधाक्षरम् ।
क्रोमङ्कुशः क्लीमन्ज्वीजं क्ष्मं पीठमक्षरम् ॥

‘ईकार श्री અને લક્ષ્મીનું’ ખીળ છે. સ્વીં ઇન્દુખીળ છે, ક્ષ્વીં સુધાખીળ છે, ક્રોં અંકુશખીળ છે, ક્લીં અનંગખીળ છે, અને ક્ષ્મ પીઠખીળ છે.

स्वाहेति होमसंज्ञं स्यात् क्लैं क्लीं स्याद् रत्नयुग्मकम् ।
वसुधासंज्ञकं हंसो निर्विषीकरणं स्मृतम् ॥

‘સ્વાહા હોમખીળ છે, ક્લૈં અને ક્લીં ખીળે રત્નયુગ્મક છે, હસ ખીળ વસુધાસંજ્ઞક છે અને નિર્વિષીકરણ પણ કહેવાય છે.’

खल्वाटं चाक्षरं प्रोक्तं ह्रसौ महाशक्तिबीजकम् ।
हाः निरोधनबीजं च ठः स्तम्भनमक्षरम् ॥

‘ચ અક્ષર ખલ્વાટ કહેવાય છે, હસૌં મહાશક્તિ ખીજ છે, હા: નિરોધનખીજ છે તથા ઠ: સ્તાંભનખીજ છે.’

ह्र० जैनसकलाख्यं च वलै० वली० विमलपिण्डकम् ।
आकर्षणाक्षरं ज्ञेयं क्ली० ग्ली० च स्तम्भनं स्मृतम् ॥

‘હું ખીજ જૈન સકલ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. વલૈં અને
વ્લૈં વિભેસપિંડ કહેવાય છે, ક્ષીં આકર્ષણખીજ છે અને
ગ્લૈં સ્તંભનખીજ છે.’

सृष्टिर्विसर्जनं जै यं विद्वेपं जूँ च हूमपि ।
बलूँ द्रावणमिति प्रोक्तं चलं नं यस्तथाचलः ॥

‘સૃષ્ટિ માટે જૈં પીજ, વિસર્જન માટે યૈં પીજ,
વિદ્વેષ માટે જૂં અને હૂં પીજ અને વિદ્રાવણ માટે વહૂં
પીજનો પ્રયોગ થાય છે તથા ન પીજ ચક્ષ અને યઃ પીજ
અચક્ષ છે.’

द्रामादिपञ्चकंशून्यं लमैन्द्राक्षरसंज्ञकम् ।
 वे युगं वधवीजं स्याद् द्रौ द्री च द्रविणाख्यकम् ॥

‘હૌં હ્રીં હૂં હૈં હ્રૌં હ્રઃ’ આ છ બીજા શૂન્યરૂપ છે. હં બીજા ઐન્દ્રાક્ષરસંજક છે, ઘે ઘે વધબીજ છે અને દ્રૌં દ્રૌં દ્રાવણસંજક છે.’

हकारं शब्दकं शून्यं, नमः शोधनमर्चनम् ।
जपं कुर्यादविकलं, परं सिद्धसमा हवयम् ॥

‘હ કાર શબ્દગુણક છે અને શૂન્યરૂપ છે. તથા ત્ત્વઃ શોધન અને અર્થન માટે ઉપયોગી છે. (કેટલાક તેને મોક્ષ-ખીજ પણ કહે છે.) પરમસિદ્ધ રૂપ આ ખીજાક્ષરોને પોતપોતાના ઇચ્છિત કર્માનુસાર નિરંતર જપ કરવો જોઈએ.’

આ સિવાય ખીજાં પણ કેટલાંક ખીજાં તંત્રસિદ્ધ છે.
જેમકે—

એ—વાગ્ખીજ કે તત્ત્વખીજ છે.

વષટ્—દ્વંદ્વખીજ છે.

વૌષટ્—આકર્ષક અને પૂજાગ્રહણ ખીજ છે.

સંવૌષટ્—આકર્ષણ ખીજ છે.

સ્વઘા—પૌષ્ટિક ખીજ છે.

સ્વાહા—શાંતિખીજ છે.

આ સિવાય ખીજાં પણ કેટલાંક ખીજાં સંભવે છે,
પણ અહીં તેનો આટલો પરિચય બસ છે.

[૭]

મંત્રશક્તિ અંગે કિંચિત્

શબ્દ (Sound) એક પ્રકારની શક્તિ છે, એ વાત આપણે ત્યાં બહુ પ્રાચીન કાળથી જાણીતી હતી, તેથી જ શબ્દગ્રંથ વગેરે શબ્દોની યોજના થયેલી છે. વિજ્ઞાને અનેક-વિધ પ્રયોગો પછી આ વસ્તુ માન્ય રાખી છે, એટલે તે બાબતમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.

શક્તિવાળા દ્રવ્યોનું અમુક રીતે સંયોજન થાય તો તેમાંથી એક પ્રકારની અદ્ભુત શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે ગંધક, મણસીલ, સુરોખાર વગેરે મેળવવાથી દારૂ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે એક ઘડાકે મજબૂતમાં મજબૂત દિવાલોના બૂકા ઉડાવી દે છે. આલુબાંબ, હાઈગ્રેજન બાંબ વગેરે તેનાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો છે. સમસ્ત રસાયણશાસ્ત્રની રચના આ સિદ્ધાંત પર જ થયેલી છે; એટલે વર્ણો અને તે દ્વારા શબ્દનું વિશિષ્ટ સંયોજન કરવાથી એક પ્રકારની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

મદ્રાસ હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજ મી. જહોન વુડ્રોફ કે જેમણે પોતાનાં પાછલા જીવનનો બધો સમય શૈવ તંત્રોના સંપાદન અને વિવેચન પાછળ કાઢ્યો છે, તેમને પ્રથમ આ વિષયમાં શ્રદ્ધા ન હતી, પણ મદ્રાસ કે તેની આસપાસના એક તાંત્રિક પંડિત સાથે પરિચય થતાં તેમને આ વિષયમાં રસ ઉત્પન્ન થયો. પછી તેમણે એક વખત એ તાંત્રિક પંડિતને કહ્યું કે ‘અમુક ખીજમંત્રમાં અમુક શક્તિ હોય છે, એવા વિધાનમાં મારી શ્રદ્ધા બેસતી નથી. હીં બોલીએ તો શું અને હીં બોલીએ તો શું ? એ તો શર્પ્ટોન્ચારણની બાબત છે.’

આ સાંભળી તાંત્રિક પંડિતે જણાવ્યું કે ‘જેમ બધા મનુષ્યો સરખા હોતા નથી, બધાં પશુઓ સરખાં હોતાં નથી અને બધાં વૃક્ષો પણ સરખાં હોતાં નથી, તેમ બધા અક્ષરો સરખા હોતા નથી. તે દરેકની શક્તિ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. તેના સંયોજનથી જે અમત્કારિક પરિણામ આવે છે, તેને મહર્ષિઆએ ખીજમંત્રની શક્તિ કહી છે. આ વિષયમાં જે શંકા થઈ, તેનું નિરાકરણ હું હમણાં જ પ્રયોગદ્વારા કરી આપું છું.’

પછી તેણે એક લાકડાના કકડાને સામે મૂક્યો અને ‘૨ં’ એટલે અગ્નિખીજનો જપ કરવા માંડ્યો. એ ખીજ એને સિદ્ધ હતું, એટલે થોડી જ વારમાં તે લાકડામાં અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો અને તે સળગવા લાગ્યું. આ પ્રયોગ બોધા પછી મી. વુડ્રોફને આ વિષયમાં મજબૂત શ્રદ્ધા બેઠી

અને તેમણે આધાર એવેલોનનાં સાંકેતિક નામથી શૈવમતના તત્ત્વશ્રોતું સંપાદન-સંગ્રોધન-વિવેચન કરવા માંડ્યું. આજે તેમના એ વિષયના શ્રદ્ધા જિજ્ઞાસુઓની મંત્રજ્ઞાનવિષયક તૃપાને સારી રીતે છીપાવે છે. તેમણે વર્ણમાલા ઉપર 'A Garland of letters-એ ગાર્લેન્ડ ઓફ લેટર્સ' નામનું પુસ્તક લખ્યું છે, તે શબ્દશક્તિ પર સારો પ્રકાશ પાડે છે.

પૂનાની આક્રુટ રિસર્ચ કોલેજના પ્રિન્સીપાલ મી. કરમરકરે વર્ણમાતૃકશક્તિ એટલે અક્ષરોની શક્તિ ઉપર વડોદરામાં અતિ મનનીય ભાષણ કર્યું હતું. તેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે વર્ણમાલાના મૂળાક્ષરો કેવલ ઔપચારિક જ નથી, પણ મંત્રશક્તિની સાથે અતિ ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. વર્ણમાલાનો પ્રત્યેક અક્ષર ઉચ્ચાર પ્રમાણે મનુષ્યનાં તન-મન ઉપર પોતાનો વિશિષ્ટ પ્રભાવ પાડે છે. આ પછી તેમણે લિન્ન લિન્ન વર્ણોચ્ચાર વડે કેવી અસર થાય છે, તેના કેટલાક પ્રયોગો કરી બતાવીને પોતાનાં મંતવ્યની પુષ્ટિ કરી હતી. તેમણે ચ ર લં વ જ પ સ અને હ વર્ણો પૈકી ર અક્ષર પર વિશેષ ભાર મૂકી તેનું બિન્દુસંક્રિત એટલે રં ઉચ્ચારણ એક હબ્બર વાર કરવાથી શરીરની ગરમી એક ડીગ્રી વધી જાય છે, તે પણ દર્શાવી આપ્યું હતું. એટલે મંત્ર-વિશારદોએ બીજા વગેરેની જે રચના કરેલી છે, તે અત્યંત રહસ્યમયી છે, એ નિશ્ચિત છે.

સને ૧૯૨૪ના એપ્રિલ માસના ફીઝીકલ કલ્ચર નામના

માસિકમાં મી. બી. એમ. લેસર લેસારિયો નામના એક ઓસ્ટ્રીઅન વૈજ્ઞાનિકે લખ્યું હતું કે “ મારી સંધિવાની પિ મારી ચાલતી હતી, તેવામાં એક દિવસ એક પાડોશી પોતાના બાળકને ધ્યાન રાખવા મારી પાસે મૂકી ગયો. તે બાળકની તંદુરસ્તી એવી હતી કે તેને જોઈને થોડો વખત તો હું મારું હુઃખ ભૂલી ગયો.

તે બાળક પોતાની પીઠ પર ચતું સૂતું હતું અને ‘લા-લા-લા-લા-લા-લા’ કરતું રોયા કરતું હતું. મેં તેનાં લૂગડાં ઉતરાવી નાખી તેને મારી પથારી પાસે લીધું. મારી તરસી આંખોથી મેં તેને જોયા જ ક્યું અને ‘લા-લા-લા-લા-લા-લા’ ઉચ્ચાર કરતાં તેની છાતી અને પેટ કે જે હાલતાં હતાં, તે કેવી રીતે હાલે છે, તે જોયું. આવી રીતે ઉચ્ચાર કરીને રડતાં તેનાં ત્રણ પાંસળામાં આપણે સમજી શકીએ તેવી રીતે કંપ ઉપજતો હતો. દરેકે દરેક ઉચ્ચાર વખતે ત્યાં જ કંપ થતો અને ત્યાં જ વિરમતો.

તરત મેં ત્રણ ઉચ્ચાર કરી જોયો અને તેવો જ કંપ થતો અનુભવ્યો. મારી જિજ્ઞાસા વધી. પછી ‘પૂ-પૂ-પૂ-પૂ’ અહુ વાર બોલી બીજા સ્વરનો અવાજ અજમાવ્યો અને મને લાગ્યું કે આ વખતે ત્રણ પાંસળીની નીચેનો ભાગ કંપતો હતો, અને ત્યાં જ બંધ થતો હતો. પછી આ ‘પૂ-પૂ-પૂ-પૂ’ ના ઉચ્ચારથી ખરેખર શું પરિણામ આવે છે, તેની ખારીકાઠથી ખાતરી કરવાને બાળકના કાનમાં મેં ‘પૂ-પૂ-પૂ-પૂ’ ક્યું.

તે બાળકે તે પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરતાં તે જ પરિણામ આવ્યું,
તે જ કંપ થયો.

‘લા’ અને ‘પૂ’ના ઉચ્ચારથી છાતીમાં અને પેડુમાં
જે કંપ ઉપજ્યો, તેથી મને અન્યથા થઈ પછી મનમાં
વિચાર આવ્યો કે જો આ ઉચ્ચારો લાંબા વખત સુધી થાય
તો તે ભાગના રુધિરાભિસરણ ઉપર સારું પરિણામ આવતું
હશે. મને એમ પણ લાગ્યું કે ગવૈયાઓ ગાતી વખતે
અમુક એક જ સ્વરનો ઉચ્ચાર લાંબા વખત સુધી કરતા હોવાથી
શરીરના બીજા ભાગ ઉપર જરૂર સારી અસર થતી હશે.

આમાં બે વાત સ્પષ્ટ થઈ. એક તો ‘લા-લા-લા-લા’
કરતાં તે બાળક આનંદિત દેખાતું હતું અને પાંસળીમાં
કંપ સ્પષ્ટ થતો હતો. ‘લા-લા-લા-લા’ કરતાં તે શ્વાસ
લેતું ન હતું અને જ્યારે એમ કરતાં તેના ફેફસામાં શ્વાસ
ખૂટી જતો, ત્યારે દીર્ઘ શ્વાસ લેતું અને વળી ‘લા-લા-લા-લા’
કરવા લાગતું. આથી ફેફસામાં તે લાંબો વખત સુધી હવા
પકડી રાખી શકતું હતું અને બીજા ‘પૂ-પૂ-પૂ-પૂ’ ના
ઉચ્ચારથી તેના પેડુના સ્નાયુઓ ખેંચાતા. પછી તે બાળકની
પેઠે સૂઈને અને સ્વરોચ્ચાર ઘણી વાર કરીને ‘એ’ મારા
શરીર પર અજમાયશ કરી.

શરૂઆતમાં તો લાંબા વખત સુધી ઉચ્ચાર કરવાથી
મને થાક લાગતો અને અક્કર પણ આવતાં, પરંતુ પછીથી

નિત્યાભ્યાસને લીધે ચક્કર આવતાં બંધ થયાં, જુદા જુદા સ્વરના ઉચ્ચાર કરવાથી જે મનોભાવના થતી તેને દૃઢ કરી વારંવાર તે જ સ્વરના તે જ પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરી જોતો. ઉદાહરણાર્થે 'ઈ' ના ઉચ્ચાર સાથે તેજ અને આનંદનો સંબંધ છે, એમ દેખાયું. 'ઓ'ના ઉચ્ચારથી ગંભીર ઉદ્ઘાસીનતા દેખાઈ પણ તે દિલગીરી ભરેલી કે દુઃખદર્શક નહોતી. જ્યારે આમ થોડાં અઠવાડિયાં થયાં ત્યારે મારી સંધિવાની બિમારી કમ થવા લાગી; મને જે નવો રંગ લાગ્યો છે, તેનું આ પરિણામ છે કે કેમ, તે વિષે હું અચોક્કસ હતો. પણ મારી તબિયત સામાન્ય રીતે તેનાથી સુધરી તે વિષે જરા પણ શક નથી. શરીરના ખાસ ભાગો ઉપર કેટલાક સ્વરોચ્ચારથી દેખીતી સારી અસર ખરેખર થઈ હતી. કાબલા તરીકે 'ઈ' ના ઉચ્ચારથી ગળાં અને નાક વાટે શ્લેષ્માદિ-ઘણું નીકળી જતું અને જ્યાં સુધી ગળાંની અને નાકની રેષાઓમાં દૃઢતા આવી, ત્યાં સુધી આ ખરાબી નીકળવી ચાલુ રહી. આંતુ કારણ એ કે શ્વાસોચ્છવાસ અને મોઢેથી ગણગણવાનું કામ બંને સાથે કરવાથી રુધિરાભિસરણ વ્યવસ્થાપૂર્વક થવા માંડ્યું. એક સ્વરના ઉચ્ચારની અસર શરીરના એક ભાગ પર અને બીજાની અસર બીજા ભાગ ઉપર થતી હોય તે બનવા જોગ છે.”^૧

^૧ અંગ્રેજ લેખનો આ અનુવાદ ‘ષટ્ચક્રો અને કુંડલિની શક્તિ’ પૃષ્ઠ ૩૩, ૩૪, ૩૫ પરથી સાભાર ઉદ્ધૃત કરવામાં આવ્યો છે.

આજથી દશ-બાર વર્ષ પહેલાં અમને એક ત્યાગી મંત્રસાધકનો પરિચય થયો. તેઓ મુખ્યત્વે કંઠકારની જ ઉપાસના કરતા હતા. તેમણે અમને હ્રૂં હ્રૂં હ્રૂં વગેરે સ્વરોનો ઉચ્ચાર કરવાથી શરીરના કયા ભાગો પર કેવી અસર થાય છે, તે બતાવ્યું હતું અને તેથી રોગનિવારણની બાબતમાં આ મંત્રાક્ષરો કેવો ફાયદો કરી શકે, તે પણ જણાવ્યું હતું.

ત્યાર બાદ અમદાવાદમાં એક સાધુનો પરિચય થતાં તેમણે મંત્રાક્ષરોના ઉચ્ચારણ કેવી રીતે કરવા બોધ્યો, તે અમને બતાવ્યું હતું અને તેનાથી શરીર પર થતી અસરો પણ સમજાવી હતી.

બ્યારે તન્મયતાપૂર્વક મંત્રનો જપ ચાલતો હોય છે, ત્યારે આપણાં શરીરમાં એક પ્રકારનો શક્તિસંચાર થતો હોય, એવો અનુભવ થાય છે. આ બધી વસ્તુઓ એમ બતાવે છે કે વિશિષ્ટ શબ્દસંયોજન વડે મંત્રમાં અદ્ભુત-અચિંત્ય શક્તિનું બીજ રોપાય છે અને તે જંપાદિ અનુષ્ઠાન વડે પ્રકટ થાય છે.

પં. કેદારનાથજીએ મંત્રની શક્તિ અંગે ભુદ્ધં જ દૃષ્ટિર્મિદુ વ્યક્ત કયુ છે, તે લેખવિભાગમાં અપાયેલા તેમના લેખ પરથી જાણી શકાશે.

[૮]

મંત્રના પ્રકારો

‘મંત્રનું’ સ્વરૂપ સમજવા માટે તેના ભેદો કે પ્રકારોથી પરિચિત થવાની જરૂર છે, તેથી પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં મંત્રના પ્રકારો અંગે કેટલુંક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

અપેક્ષા કે દૃષ્ટિ અનુસાર પ્રકારોનું નિર્માણ થાય છે અને આવી અપેક્ષાઓ કે દૃષ્ટિઓ અનેક હોવાથી પ્રકારોમાં વિવિધતા આવે છે, પરંતુ તેથી સાધકે જરા પણ મુંઝાવાનું નથી.

બે પ્રકારો

મંત્રસમુદાયના ‘આગ્નેય’ અને ‘સૌમ્ય’ એવા બે પ્રકારો છે. તેની નોંધ મંત્રવ્યાકરણમાં નિમ્ન શબ્દો વડે લેવામાં આવી છે :

આગ્નેયાઃ સૌમ્યા ઇતિ, મન્યન્તે તે પુનર્દ્વિધા મન્ત્રાઃ ।

પૃથ્વ્યગ્નિ-વિયત્પ્રાયા યે તે મન્ત્રાઃ સ્યુરાગ્નેયાઃ ॥

અન્યે સૌમ્યાઃ સૌમ્યાનેવ ફહન્તાન્ વદન્તિ ચાગ્નેયમ્ ।
આગ્નેયાન્તમેવ સ્યાત્ સૌમ્યત્વં નમોઽન્તત્વે ॥

‘વળી મંત્રના આગ્નેય અને સૌમ્ય એવા બે પ્રકારો માનવામાં આવ્યા છે. તેમાં પૃથ્વી, અગ્નિ અને આકાશ મંડળવાળાં મંત્રોને આગ્નેય કહેવામાં આવે છે તથા જલ અને વાયુમંડળવાળા મંત્રોને સૌમ્ય કહેવામાં આવે છે. જો ફદ્દ અંતમાં આવે તો સૌમ્યમંત્રો આગ્નેય થાય છે અને મંત્રના અંતે તમઃ પદ આવે તો આગ્નેય મંત્રો પણ સૌમ્ય બને છે.’

કેટલાક તંત્રકારોએ મંત્રસમુદાયના ‘સૌર’ અને ‘સૌમ્ય’ એવા બે પ્રકારો પણ દર્શાવેલા છે, પરંતુ આગ્નેય અને સૌરનો અર્થ સરખો જ હોવાથી તેમાં કોઈ તાત્ત્વિક તફાવત નથી. આ તંત્રકારોએ વિશેષમાં જણાવ્યું છે કે સૌરમંત્રો પુરુષ દેવતાના હોય છે અને સૌમ્યમંત્રો સ્ત્રી દેવતાના હોય છે.

અહીં એ જણાવવું જરૂરું છે કે આગ્નેય અથવા સૌર મંત્રોનો પ્રયોગ પ્રાયઃ મારણ, ઉચ્ચાટન આદિ ઉચ્ચ કર્મોમાં થાય છે, જ્યારે સૌમ્ય મંત્રોનો પ્રયોગ શાંતિક અને પૌષ્ટિક કર્મોમાં થાય છે.

મંત્રવિશારદોએ મંત્રસમૂહના કૂટ અને અકૂટ એવા પણ બે પ્રકારો માનેલા છે. જેમકે ‘દ્વિવિધો हि मन्त्रः कूटरूपोऽकूटरूपश्च । संयुक्तः कूट इति व्यवह्रियते उत्तरोऽकूट

इति । मंत्र जे प्रकारना छे : कूटङ्ग अने अकूटङ्ग. तेमां घण्टा अक्षरो साथे जेडायेडा डाय तेना व्यवहार कूट तरीके थाय छे अने भाङीनाने व्यवहार अकूट तरीके थाय छे. कूटाक्षर अंगे डेटलुक विवेचन पूर्वप्रकरणमां थर्ग गथेलुं छे.

डेटलाक मंत्रविद्दे ओकथी सोण सुधीना अक्षराने ‘माह्वामंत्र’ कडे छे अने तेथी अधिक अक्षरवाणा मंत्रोने ‘कुङ्ग’ कडे छे. परंतु मोटा लागना मंत्रविद्दे वीस अक्षरथी अधिक अक्षरवाणा मंत्रने माह्वामंत्र गणु छे के जेनुं विवेचन हुवे पछीना प्रकारोमां जेध शकशे.

डेटलाक मंत्रमनीषियो मंत्रोने भीष्ममंत्र अने नाममंत्र ओवा जे प्रकारोमां विलक्ष्त करे छे. तेमां मात्र भीष्मक्षरे डाय तेने भीष्ममंत्र कडे छे. जेमके ‘ॐ नमः’ अने धृष्टदेवतानुं नाम गुंथायेलुं डाय तेने नाममंत्र कडे छे. जेमके ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।’

त्रय प्रकरे

प्रयोगसारमां कहुं छे के—

नवाक्षरान्ता ये मन्त्रा बीजमन्त्राः प्रकीर्तिताः ।

पुनर्विंशति वर्णान्ता मन्त्रा मन्त्रास्तथोदिताः ।

ततोऽधिकाक्षरमन्त्रा मालामन्त्रा इति स्मृताः ॥

‘नव अक्षर सुधीना मंत्रो ‘भीष्ममंत्रो’ कडेवाय छे, वीस अक्षर सुधीना मंत्रो ‘મંત્રો’ કહેવાય છે અને તેથી વધારે અક્ષરવાળા મંત્રો ‘માહ્વામંત્રો’ કહેવાય છે. તાત્પર્ય

કે અક્ષરસંખ્યાની દૃષ્ટિએ મંત્રો ત્રણ પ્રકારના છે : (૧) બીજમંત્ર, (૨) મંત્ર અને (૩) માલામંત્ર.

મંત્રવ્યાકરણનો મત પણ આવો જ છે અને મંત્રમહોદધિનો નિમ્ન શ્લોક તેનું સમર્થન કરનારો છે:—

વાલ્યે વયસિ સિદ્ધયન્તિ, વીજમન્ત્રા ઉપાસિતુઃ ।

મન્ત્રા સિદ્ધા યૌવને તુ, માત્રામન્ત્રાશ્ચ વાર્દકૈઃ ॥

ઉપાસના કરનારની બાલ્યવયમાં બીજમંત્રો સિદ્ધ થાય છે, યૌવન વયમાં મંત્રોની સિદ્ધિ થાય છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં માલામંત્રોની સિદ્ધિ થાય છે.

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા આવશ્યક છે કે મંત્રાક્ષરોની ગણના સંપ્રદાય પર આધારિત છે, એટલે કે કેટલાક મતસંપ્રદાયો ઐ તથા અન્ય વ્યાપ્તિને અક્ષરગણનામાં લેતા નથી, જ્યારે કેટલાક સંપ્રદાયો અક્ષરગણનામાં લે છે. હાખલા તરીકે—

‘ ઐ ક્ષુ ’ એકાક્ષરી મંત્ર છે.

‘ ઐ કૃષ્ણ ’ એ દ્વયક્ષરી મંત્ર છે.

‘ ઐ હ્રીં કૃષ્ણ ’ એ ત્ર્યક્ષરી મંત્ર છે.

‘ ઐ હ્રીં કૃષ્ણાય ’ ચતુરક્ષરી મંત્ર છે.

‘ ઐ કૃષ્ણાય નમઃ ’ એ પંચાક્ષર મંત્ર છે. અને +

‘ ઐ હ્રીં કૃષ્ણાય નમઃ ’ એ ષડ્ધક્ષરી મંત્ર છે.

જ્યારે ‘ ઐ નમઃ શિવાય ’ની ષડ્ધક્ષરી મંત્રમાં, ‘ ઐ

આ મંત્રો બાલગોપાલના અદાર પ્રસિદ્ધ મંત્રોમાંથી લેવામાં આવ્યા છે.

નમો નારાયણાય' ની ગણના અષ્ટાક્ષરી મંત્રમાં અને ' ઐં નમો
મગવતે વાસુદેવાય' ની ગણના ઠાઠશાક્ષરી મંત્રમાં થાય છે.

મંત્રવ્યાકરણમાં કહ્યું છે કે—

સ્ત્રી-પું-નપુંસકત્વેન, મન્ત્રાસ્તે ત્રિવિધા મતાઃ ।

સ્નાહા શબ્દાવસાનાઃ સ્યુર્યે મન્ત્રાસ્તાન્ વિદુચ્ચિયઃ ॥

પુંમાંસો હું-વપદ્-ફદ્-ઘે-સ્વધાપ્રમૃતિપલ્લવાઃ ।

તે નપુંસકલિંગાઃ સ્યુર્યેપામન્તે નમઃ પદમ્ ॥

‘ મંત્રો ત્રણ પ્રકારના મનાયેલા છે : (૧) સ્ત્રીલિંગી
(૨) પુંલિંગી અને (૩) નપુંસકલિંગી. તેમાં જે મંત્રોને
છેડે સ્નાહા પદ્ધતિ આવતું હોય તેને સ્ત્રીલિંગી મંત્ર જાણવા.
જે મંત્રના છેડે હું, વપદ્, ફદ્, ઘે અને સ્વધા પદ્ધતિ આવતા
હોય તેને પુંલિંગી મંત્રો જાણવા અને જે મંત્રોને છેડે
નમઃ પદ્ધતિ આવતું હોય તેને નપુંસકલિંગી મંત્રો જાણવા.

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા જરૂરી છે કે મંત્રના છેડે
સ્નાહા પદ્ધતિ લાગતાં તેમાં કૌમલતા આવી જાય છે, એટલે
તેને સ્ત્રીલિંગી અર્થાત્ સ્ત્રીવર્ગ જેવા ગણેલા છે. વળી મંત્રના
છેડે હું, વપદ્, ફદ્, ઘે અથવા સ્વધા પદ્ધતિ લાગતાં તેની
પ્રકૃતિમાં કઠોરતા આવી જાય છે, એટલે તેમને પુંલિંગી
અર્થાત્ પુરુષવર્ગના જેવા ગણેલા છે અને જે મંત્રના છેડે
નમઃ પદ્ધતિ લાગે છે, તેમાં કૌમલતા કે કઠોરતાથી અતિ-
ચિત્ત શાંતિનો ગુણ આવી જાય છે, માટે તેને નપુંસક
લિંગી અર્થાત્ નપુંસકવર્ગના જેવા ગણેલા છે.

મંત્રમહોદધિના ચોવીશમા તરંગમાં મંત્રના આ ત્રણ પ્રકારોનું સમર્થન થયેલું છે. જેમ કે—

પુંલ્લિંગપુંસકાઃ પ્રોક્તા મનવસ્ત્રિવિધા વૃદ્ધઃ ॥૧૨॥

વપદન્તા ફદન્તાથ પુંમાંસો મનવઃ સ્મૃતાઃ ।

વૌપદ્ સ્વાદ્દાન્તગા નાયૌ, હું નમોઽન્તા નપુંસકાઃ ॥૧૩॥

‘વિદ્વાન્ પુરુષોઽયો મંત્રો ત્રણ પ્રકારના ઢોલો છે : (૧) પુંલિંગી, (૨) ઔલિંગી અને (૩) નપુંસકલિંગી. જેના છેડે વપદ્ અને ફદ્ પડેલવ આવે, તેને પુંલિંગી મંત્ર સમજવા. વૌપદ્ અને સ્વાદ્ પડેલવ લાગે તેને ઔલિંગી મંત્ર સમજવા અને હું તથા નમઃ પડેલવ લાગે તેને નપુંસકલિંગી મંત્ર સમજવા.

મંત્રવ્યાકરણમાં હું પડેલવ લાગતા મંત્રને પુંલિંગી માનેલો છે, ત્યારે આદ્ નપુંસકલિંગી માનેલો છે, તે સિવાય આમાં બીજો કોઈ તફાવત નથી.

મંત્રવિશારદોનો ઝોવો અભિપ્રાય છે કે પાપનાશન માટે ઔલિંગી મંત્રનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ, શુભ કર્મની સિદ્ધિ માટે પુંલિંગી મંત્રનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ અને તે સિવાયનાં કર્મોમાં, તેમજ વિપનિવારણમાં નપુંસકલિંગી મંત્રનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ.

મંત્રજ પંડિત શ્રી સુનિલાકલ્પ સ્વામી કહે છે કે મંત્રો ત્રણ પ્રકારના મનાયેલા છે: (૧) સિદ્ધ મંત્ર (૨)

સાધારણ મંત્ર અને (૩) નિર્બીજ મંત્ર. સિદ્ધ મંત્રોમાં શક્તિ હોય છે. તેના દ્વારા સિદ્ધ પુરુષોની ચેતનશક્તિ શબ્દોના આશ્રમે બીજા મનુષ્યોની પાસે જઈને પોતાનું સામર્થ્ય કે પોતાનો પ્રભાવ તત્ક્ષણ દેખાડે છે. આ શ્રેણીના મંત્રો જે કંઈને સૌભાગ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે શીઘ્ર પોતાનો પ્રભાવ અન્ય મનુષ્યો પર પાડી શકે છે.

જે મહાતુલાવોની કુંડલિની શક્તિ ÷ જાગ્રત થઈ છે, તેમને એ પરમેશ્વરીના અનુગ્રહથી સિદ્ધ મંત્રો સ્વયમેવ પ્રસ્ફુરિત થાય છે અને તે તેમના જીવનના પથપ્રદર્શક બને છે. તેથી જ કહેવાય છે કે હૃદયોગથી કુંડલિની શક્તિ જાગ્રત થતાં મંત્રયોગનું પ્રસ્ફુટન થાય છે. મંત્રના બલથી મન એકાગ્ર બની જાય છે અને વૃત્તિઓનો નિરોધ થતાં લય થવા લાગે છે. આ રીતે હૃદયોગથી મંત્ર અને મંત્રથી લય, તેમ જ લયથી રાજયોગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સિદ્ધ મંત્રોની પ્રાપ્તિ સિદ્ધ ગુરુના અનુગ્રહથી પણ થાય છે. આવા મંત્રોને જપ દ્વારા સિદ્ધ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. યોગશિષ્યોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે ‘યદાનુચ્ચાયતે મન્ત્રં ગાત્રકમ્પોડય જાયતે-ન્યાં (સિદ્ધ) મંત્રનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે કે શરીરમાં કંપ ઉત્પન્ન થાય છે, જે સિદ્ધ ગુરુએ તપદ્વારા કરેલી કમાણીનો પ્રભાવ છે.

બીજી શ્રેણીના બહુસંખ્યક સાધારણ મંત્રો લોકવિખ્યાત છે. તેને ગુરુમુખેથી ગ્રહણ કરીને શાસ્ત્રોક્ત વિધિએ જપ

કરવાપૂર્વકે પુરસ્થરણાદિ દ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, પણ તે પહેલાં તેમાં રહેલા સુખ્ત, કીલ્લિત, મૂઝિછિત આદિ દોષોની દશ સંસ્કારો વડે શુદ્ધિ કરવી પડે છે. આવા મંત્રોમાં શક્તિનું બીજ ગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે અને તે શક્તિ કાલાંતરે પુરસ્થરણાદિ અનુષ્ઠાનોથી બચત કરવામાં આવે છે, ત્યારે જ એ મંત્રોના જપથી કુંડલિની શક્તિ કૈંક બચત થાય છે. તાત્પર્ય કે સિદ્ધ મંત્રોથી તે જ ક્ષણે અને સાધારણ મંત્રોના જપથી કાલાંતરે કુંડલિની બચત કરી શકાય છે.

શ્રી અતન્ય મહામ્ત્રલુ રિં હુ' એવા બે અક્ષરોના (શુદ્ધ) મંત્રથી જ ધોળી, યવન તથા પાપીઓની શક્તિને બચત કરી હેતા હતા. તેજ રીતે શ્રી રામાનંદજીના મુખથી નીકળેલા 'રામ' મંત્રે કબીર સાહેબની સુખ શક્તિ જગાડી દીધી હતી. આવા મહાપુરુષોનો આ યુગમાં પણ અભાવ નથી (મતલબ કે તેમને પ્રબળ પ્રયાસથી શોધી કાઢવા બેઠએ).

પુસ્તકો વાંચીને પ્રાપ્ત કરેલા ત્રીજી ં્રણીના મંત્રો નિર્બીજ (શક્તિરહિત) હોય છે, એટલે તેના જપમાં વૃથા શ્રમ માત્ર થાય છે.

સાત્ત્વિક, રાજસિક અને તામસિકના લેહથી પણ મંત્રોના ત્રણ પ્રકારો માનવામાં આવ્યા છે. તેમાં સાત્ત્વિક મંત્રો આત્મશુદ્ધિમાં ઉપકારક બને છે, રાજસિક મંત્રો યશ, ઐશ્વર્ય તથા ભોગાદિ ઇચ્છિત સામગ્રી આપે છે અને તામસિક મંત્રો મારણ, ઉચ્ચાટન આદિ વડે શત્રુનો પરાભવ કરે છે.

પાંચ પ્રકારો

એક તંત્રગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—

મન્ત્રા एकाक्षराः पिण्डाः, कर्तव्यो द्व्यक्षरा मताः ।

वर्णत्रयं समारभ्य नवार्णावधिवीजकाः ॥

ततो दशार्णमारभ्य यावद्विंशति मन्त्रकाः ।

तत ऊर्ध्वगता मालास्तासु भेदो न विद्यते ॥

‘જે મંત્રો એક અક્ષરના હોય તે પિંડ, બે અક્ષરના હોય તે કર્તવ્યકી, ત્રણથી નવ અક્ષરના હોય તે વીજ, દશથી વીશ અક્ષરના હોય તે મંત્ર અને તેથી વધારે અક્ષરના હોય તેને માત્રા-મંત્ર કહેવામાં આવે છે કે જેના વિશેષ પ્રકારો નથી.’

સાર્વભૌમ સાહિત્ય-દર્શનાચાર્ય શ્રી હામોદર શાસ્ત્રી-એ મંત્રતત્ત્વની આલોચના કરતાં જણાવ્યું છે કે ‘મંત્રો પાંચ પ્રકારના છે: (૧) નૈગમિક, (૨) આગમિક, (૩) પૌરાણિક, (૪) શાળર અને (૫) પ્રકીર્ણક.’

નિગમ એટલે વેદ, તેના આધારે પ્રવર્તેલા મંત્રો તે નૈગમિક. આગમ એટલે તંત્ર, તેના આધારે પ્રવર્તેલા મંત્રો તે આગમિક. પુરાણો પ્રસિદ્ધ છે, તેના આધારે પ્રવર્તેલા મંત્રો તે પૌરાણિક. શાળર એટલે ભીલ વગેરે નીચ જાતિ, તેમાં જે મંત્રો પ્રચલિત છે, તે શાળર (શાળરી) અને આ ચાર પ્રકારો સિવાયના અન્ય મંત્રો જેવા જૈન, બૌદ્ધ, ઇસ્લામ તે પ્રકીર્ણક.

અપેક્ષાવિશેષથી મંત્રના અન્ય પ્રકારો પણ પડી શકે, પરંતુ તે અહીં પ્રસ્તુત નથી.

[૯]

મંત્રની અવસ્થાઓ

મનુષ્યમાં નિદ્રા અને જાગૃત એવી બે અવસ્થાઓ હોય છે, તેમ મંત્રમાં પણ સ્વાપ એટલે સુપ્ત-પ્રસુપ્ત અને જાગૃત એટલે જાગૃત એમ બે અવસ્થાઓ હોય છે. તેમાં સ્વાપ અવસ્થા હોય તો મંત્રની સિદ્ધિ થતી નથી અને જાગૃત અવસ્થા હોય તો મંત્રની સિદ્ધિ થાય છે, એટલે જિજ્ઞાસુએ આ બંને અવસ્થાઓથી પરિચિત થવાની જરૂર રહે છે.

આ બે અવસ્થાઓ અંગે મંત્રવ્યાકરણમાં કહ્યું છે કે-

તેપામુમે અવસ્થે, સ્વાપો વોધ ઇતિ તૈજસસ્ય સ્વાપો વા ।
વામવહનં, પ્રવોધો, દક્ષિણવહનં પરસ્ય તૌ વિપરીતૌ ॥
મન્ત્રસ્યોમયવાહે, વોધઃ સ્યાદુભયમન્ત્રમેદાનામ્ ।
મન્ત્રઃ પ્રબુદ્ધમાત્રઃ સિદ્ધયૈ ન ભવેત્ પ્રસુપ્તશ્ચ ॥

‘(આગળ આગનેય અને સૌમ્ય એવા બે મંત્રો કહી ગયા) તેની બે અવસ્થાઓ હોય છે: એક સ્વાપ અને બીજી

બોધ. તેમાં વામનાડી એટલે પિંગલા નાડીમાં સ્વરતું વહન થતું હોય ત્યારે આગ્નેય મંત્રની સ્વાપ અવસ્થા રહે છે અને હૃક્ષિણનાડી એટલે ઇડા નાડીમાં સ્વરતું વહન થતું હોય ત્યારે બોધ અવસ્થા રહે છે. સૌમ્ય મંત્રમાં આ બંને ક્રિયાઓ વિપરીત સમજવી; એટલે કે પિંગલાનાડીમાં સ્વરતું વહન થતું હોય ત્યારે તેની બોધ અવસ્થા રહે છે અને ઇડા નાડીમાં સ્વરતું વહન થતું હોય ત્યારે તેની સ્વાપ અવસ્થા રહે છે.

જ્યારે ઉભયનાડી એટલે મુષુમ્ણામાં સ્વરતું વહન થતું હોય ત્યારે બંને પ્રકારના મંત્રોની બોધઅવસ્થા રહે છે.

જે મંત્ર પ્રબુદ્ધ જાત હોય તે જ સિદ્ધિ પામે છે. પ્રસૂત મંત્રની સિદ્ધિ થતી નથી.'

અહીં પ્રથમ તો એ સ્પષ્ટતા કરી દઈએ કે આયુર્વેદને જેમ ઔષધિ અને રસાયણ સાથે ગાઢ સંબંધ છે, તેમ મંત્રશાસ્ત્રને સ્વરોદય અને કુંડલિની શક્તિ સાથે ગાઢ સંબંધ છે, એટલે મંત્રવિજ્ઞાનની પૂર્તિ તરફે તેનું જ્ઞાન પણ મેળવી લેવું આવશ્યક છે. વિશેષ ન બને તો તેની મુખ્ય મુખ્ય બાબતોથી તો પરિચિત થવું જ જોઈએ.

‘પદ્મચક્રો અને કુંડલિની શક્તિ’ નામના એક મનનીય નિબંધમાં કહ્યું છે કે ‘શરીરમાં રહેલાં મર્મ-સ્થાનોમાં મેરુકંઠ, કરોડરજીવુને મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવે છે, તે શરીરનો આધારસ્તંભ છે. આ કરોડરજીવુ નાના-મોટા તેત્રીશ અસ્થિબંડોનું બનેલું છે. આવા દરેક

અસ્થિખંડમાં આપણા તત્ત્વદર્શિઓને ખાસ શક્તિઓનું દર્શન થયું અને તેનો સંબંધ દૈવીશક્તિ સાથે જોડાવામાં આવ્યો. દેવોમાં જે જે શક્તિઓનાં કેન્દ્રો છે, તે સર્વ શક્તિઓ કરોડરજ્જુના આ અસ્થિખંડોમાં જુદે જુદે રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને તેથી એવું અનુમાન કરવામાં આવ્યું છે કે કરોડરજ્જુમાં બધા જ તેત્રીશ દેવતાઓનો વાસ છે. આઠ વસુ, બાર આદિત્ય, અગિયાર રુદ્ર, એક ઈન્દ્ર અને બીજે પ્રજાપતિ. એમ તેત્રીસ દેવોની શક્તિનાં બીજ આ મેરુદંડ કરોડરજ્જુમાં ભર્યાં પડ્યાં છે. (સંભવ છે કે આ તેત્રીશ સંખ્યાનો સંબંધ તેત્રીશ કરોડ દેવતાઓ સાથે પણ હોય.).

આ પેલા કરોડરજ્જુમાં શરીરવિજ્ઞાનના જણાવવા પ્રમાણે અનેક નાડીઓ છે અને બધી જુદાં જુદાં કાર્યો કરે છે. આધ્યાત્મવિજ્ઞાન પ્રમાણે મનુષ્યની મુખ્ય નાડીઓ ત્રણ છે: (૧) ઇડા, (૨) પિંગલા અને (૩) સુષુમ્ણા. જો મેરુદંડને ચીરવામાં આવે, તો ત્રણે નાડીઓ પ્રત્યક્ષ રૂપમાં નરી આંખોથી ન દેખાય. આનો સંબંધ સૂક્ષ્મ જગતની સાથે હોય છે. આ એક પ્રકારનો વિદ્યુતપ્રવાહ છે. જેમ વીજળીથી ચાલતાં યંત્રોમાં નેગેટીવ અને પોઝીટીવ-ઋણ અને ધન એમ બે ધારાઓ વહે છે અને જ્યાં બંનેનું મિલન થાય છે, ત્યાં શક્તિ પેદા થાય છે, તેમ ઇડા એ નેગેટીવ અને પિંગલા એ પોઝીટીવ ધારા કહેવાય છે. ઇડાને ચંદ્રનાડી અને પિંગલાને સૂર્યનાડી પણ કહેવામાં આવે છે. રાખીને ઇડા અને જમણીને પિંગલા કહે છે. આ બંનેના મિલનથી

જે ત્રીજી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સુષુમ્ણા કહે છે. કરોડરજ્જુના અંતર ભાગમાં આવી આધ્યાત્મિક શક્તિની ત્રિવેણી બનેલી છે. ઇડા-પિંગલાની બે ધારાઓ મળીને સુષુમ્ણાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને એ રીતે પૂર્ણ ત્રિકોણ થાય છે.’

મંત્રવ્યાકરણકારે આહીં જે હકીકત રજૂ કરી છે, તેનો સાર એ છે કે આગ્નેય મંત્રના જપ વખતે સૂર્યનાડી ચાલતી હોય તો તેની સિદ્ધિ થાય છે, પરંતુ ચંદ્રનાડી ચાલતી હોય તો તેની સિદ્ધિ થતી નથી. તે જ રીતે સૌમ્ય મંત્રના જપ વખતે ચંદ્રનાડી ચાલતી હોય તો તેની સિદ્ધિ થાય છે, પરંતુ સૂર્યનાડી ચાલતી હોય તો સિદ્ધિ થતી નથી. સુષુમ્ણા ચાલતી હોય તો બંને પ્રકારના મંત્રો માટે અનુકૂળ છે.

આહીં એટલી સ્પષ્ટતા આવશ્યક છે કે સ્વર અનુકૂળ હોય તો મંત્રશક્તિ બહુત કરવામાં સહાય મળે છે, પણ તેટલાથી જ કામ પૂરું થઈ જતું નથી. તે માટે મંત્ર વિશારદોએ પૂજા, ધ્યાન આદિ જે અન્ય ક્રિયાઓ બતાવી છે, તે કરવી પડે છે અને તો જ મંત્રસિદ્ધિ થાય છે.

મંત્રસાધન માટે ગુરુની આવશ્યકતા

વ્યાવહારિક શિક્ષણ માટે ગુરુની આવશ્યકતા રહે છે, ધાર્મિક ક્રિયાઓ-અનુષ્ઠાન માટે પણ ગુરુની આવશ્યકતા રહે છે. અને આત્મન, પ્રાણાયામ આદિ યોગક્રિયાઓ શીખવી હોય તો પણ ગુરુની આવશ્યકતા રહે છે. તેજ રીતે મંત્ર-સાધના કરવા માટે પણ ગુરુની આવશ્યકતા રહે છે. ગુરુ ન હોય તો મંત્ર કેવળ આપે? મંત્રનો મહિમા કેણુ સમજાવે? અને તેના સવિસ્તર વિધિ કે આગનાથ કેવળ બતાવે?

કેઈ એમ કહેતું હોય કે આ બધું અથો-પુસ્તકો પાંચવાથી મળી શકે તો એમા અહું તથ્ય નથી. પુસ્તકો પાંચવાથી જ્ઞાન મળી શકે છે, પણ તે અમુક પ્રમાણમાં. વળી તેમાં પણ કેટલોક ભાગ કાચો-કોરો એટલે અસ્પષ્ટ રહી જવા સંભવ છે. કેટલીક વાત તો ગુરુમ કે સંપ્રદાયથી જ સમજાય એવી હોય છે, તેનો પુસ્તકમાં ઉલ્લેખ હોતો નથી. તેથી જ તંત્રઅથોમાં કહેવાયું છે કે ‘જાર પુરુષથી

ઉપન્ન થયેલો પુત્ર જેમ શોભાને ધારણ કરતો નથી, તેમ આપમેળે પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન શોભાને ધારણ કરતું નથી.’

. તાત્પર્ય કે વ્યવસ્થિત, ક્રમબદ્ધ અને અનુભવપૂર્ણ જ્ઞાન તો ગુરુ જ આપી શકે. આ જ કારણે મંત્રસાધનામાં ગુરુને ઘણું ઊંચું પદ અપાયું છે.

જેમ સુકાની વિના વહાણ યોગ્ય દિશા પકડી શકતું નથી, તેમ ગુરુ વિના મંત્રસાધના યોગ્ય દિશા પકડી શકતી નથી. અથવા તો રણ કે અરણ્યને પાર કરવા માટે કોઈ કુશલ ભોમિયાની જરૂર રહે છે, તેમ મંત્રસાધનારૂપી અરણ્યને પાર કરવા માટે ગુરુરૂપી કુશલ ભોમિયાની જરૂર રહે છે.

તંત્રગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે ‘જે ગુરુ શિષ્યને એક જ અક્ષર બતાવે છે, તેનું ઋણ આ પૃથ્વીના કોઈ પણ દ્રવ્યથી વળી શકતું નથી, તો જે ગુરુ મંત્રદીક્ષા આપે, ઈષ્ટ મંત્રનું જ્ઞાન કરે, મંત્રના વિવિધ અંગપ્રત્યંગોની સમજ આપે, મંત્રની સાધનપદ્ધતિ બતાવે અને માર્ગમાં કંઈ પણ વિઘ્ન આવ્યું તો તેનું નિવારણ પણ કરે, એ ગુરુનો બદલો કઈ રીતે વળી શકે ?’

મનુષ્ય ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તો પણ માતાપિતાના ઉપકારનો બદલો વળી શકતો નથી, તેમ મંત્રગુરુના ઉપકારનો બદલો પણ વળી શકતો નથી, તેથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે કે તેમના પ્રત્યે સંપૂર્ણ આદરભાવ રાખવો, તેમની અને તેટલી સેવા-ભક્તિ કરવી અને જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી તેમનો ઉપકાર ભૂલવો નહિ.

શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બહારાત કરી છે કે ‘જે મનુષ્ય એક પણ અક્ષરનું જ્ઞાન આપનાર ગુરુનો ઉપકાર માનતો નથી તે સો વાર કૂતરાનો જન્મ લઈને પાછો આંડાણને ત્યાં અવતરે છે.’ તાત્પર્ય કે ગુરુનો ઉપકાર સદા યાદ રાખવો જોઈએ અને તેમને હૃદયકમલમાં ધારણ કરવા જોઈએ.

ગુરુ પ્રત્યે સંપૂર્ણ આદરભાવ કેળવવા માટે જ તેમને નિમ્ન શ્લોકો વડે નમસ્કાર કરવામાં આવે છે :

ગુરુર્વહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।

ગુરુઃ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધાનાં જ્ઞાનાન્નનશલાકયા ।

નેત્રચુન્મીલિતં યેન, તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

‘ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ મહેશ્વર છે અને ગુરુ જ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ છે. એવા ગુરુને મારો નમસ્કાર હો.’

‘જેણે જ્ઞાનરૂપી અંજનની સળી વડે અજ્ઞાનરૂપી તિમિરથી અંધ થયેલાઓનાં નેત્ર ઉઘાડી નાખ્યાં, તે શ્રી ગુરુને મારા નમસ્કાર હો.’

તાત્પર્ય કે ગુરુ ઈશ્વરતુલ્ય છે અને તે આપણા અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે, માટે આપણે તેમને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર-પ્રણામ-વંદન કરવા જોઈએ.

મહાત્મા કૃપીરે ગુરુનો મહિમા દર્શાવતાં કહ્યું છે કે—

ગુરુ ગોવિન્દ દોનુંં યાદે, કા કે લાગોં પાય ।

બલિહારી ગુરુદેવ કી, ગોવિન્દ દિયો વતાય ॥

‘મારી સામે બે જણ બેસ્યા છે : એક ગુરુ અને બીજા ગોવિન્દ. તેમાં કોને પગે લાગું ? તે સમજ પડતી નથી. એ તો ગુરુદેવની બલિહારી છે કે તેમણે ઇશ્વારાથી ગોવિન્દને અતલાવી દીધા.’ તાત્પર્ય કે તેમણે ગોવિન્દને પ્રથમ પ્રણામ કરવાનું કહ્યું, પણ ખરો ઉપકાર તો ગુરુનો જ ગણાય કે જેમણે ગોવિન્દને ઓળખાવ્યા. અહીં દેવ કરતાં પણ ગુરુનું સ્થાન ઊંચું હોવાનો ધ્વનિ છે.

કુલાણુવતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

યથા ઘટશ્ચ કલશઃ કુન્મથૈર્કાર્યવાચકાઃ ।

તથા દેવાશ્ચ મન્ત્રાશ્ચ ગુરુશ્ચૈર્કાર્યવાચકાઃ ॥

‘જેમ ઘડો, કલશ અને કુંભ એક અર્થના વાચક છે, તેમ દેવ, મંત્ર અને ગુરુ એક અર્થના વાચક છે.’ તાત્પર્ય કે ગુરુને દેવ અને મંત્રની સમાન જ માનવા જોઈએ.

અહીં પ્રશ્ન થવા સંભવ છે કે ‘ગુરુને દેવ અને મંત્રની સમાન પૂજ્ય શી રીતે માની શકાય ? એક દેવી શક્તિથી ઓતપ્રોત છે અને બીજા સામાન્ય મનુષ્ય છે.’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ગુરુવડે મંત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, મંત્રના આરાધનથી દેવતા પ્રસન્ન થાય છે અને દેવતા પ્રસન્ન થતાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારેય વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે,

તેથી ગુરુને દેવ અને મંત્રની સમાન જ પૂજ્ય માનવા જોઈએ. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો મંત્રદેવતાની પ્રસન્નતાનું મૂળ કારણ ગુરુ છે, એટલે તેમનું પદ જરા યે ઓછું કે ઉતરતુ માની શકાય નહિ.

અહીં એ પણ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે ગુરુને સામાન્ય મનુષ્ય માનવા એ યોગ્ય નથી. તે અંગે આગમસાર તંત્રમાં કહ્યું છે કે—

ગુરં ન મર્ત્યં બુદ્ધયેત, યદિ બુદ્ધયેત તસ્ય તુ ।

કદાપિ ન મથેત્સિદ્ધિર્ન મન્ત્રૈર્દેવપૂજનૈઃ ॥

‘સાધકે ગુરુને સામાન્ય મનુષ્ય માનવા નહિ. આમ છતાં જો ગુરુને સામાન્ય મનુષ્ય માને તો ગમે તેટલા મંત્રજપ કરવા છતાં તથા ગમે તેટલાં દેવપૂજન કરવા છતાં તેને કોઈ કાળે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય નહિ.’ તાત્પર્ય કે તેણે ગુરુને દેવ માનીને જ ચાલવું જોઈએ. અન્ય તંત્રગ્રંથમાં એમ પણ કહેવાયું છે કે—

ગુરૌ મનુજ્યબુદ્ધિં ચ, મન્ત્રે ચાક્ષરવાચિતામ્ ।

પ્રતિમાસુ શિલાબુદ્ધિં, કુર્વાણો નરકં વ્રજેત્ ॥

‘ગુરુને સામાન્ય મનુષ્ય માનનારો, મંત્રમાં અક્ષરબુદ્ધિ ધારણ કરનારો તથા દેવપ્રતિમામાં પથરની બુદ્ધિ રાખનારો નરકમાં જાય છે.’

તાત્પર્ય કે ગુરુને સામાન્ય કોટિના મનુષ્ય ન માનતાં દેવસ્વરૂપ માનવા જોઈએ અને એ જ રીતે તેમના પ્રત્યે વ્યવહાર રાખવો જોઈએ. જો ગુરુને સામાન્ય મનુષ્ય માની

તેમની સાથે એ પ્રકારનું વર્તન ક્યું, તો મંત્રસાધના નિષ્ફળ જવાની, એટલું જ નહિ પણ લવિધ્યમાં દુર્ગતિ પ્રાપ્ત થવાની.

જે મનુષ્યે મંત્રને દેવાધિક્ષિત એક પવિત્ર વસ્તુ માનવાને બદલે માત્ર અક્ષરોનો સમૂહ માને છે અને એ રીતે તેના પ્રભાવ વગેરેની ઉપેક્ષા કરે છે, તેમની અવસ્થા પણ આવી જ થવાની; અને જેઓ દેવપ્રતિમાને દેવત્વનો સાક્ષાત્કાર કરાવનારી એક મંગલમય પ્રશસ્ત વસ્તુ માનવાને બદલે 'પથ્થરનું પૂતળું' માની તેનો ઉપહાસ કરે છે કે તેના પ્રત્યે આદર ધરાવતા નથી, તેમની હાલત પણ આવી જ થવાની.

તંત્રગ્રંથોમાં ગુરુત્વ મહત્ત્વ દર્શાવતાં કહ્યું છે કે—

ગુરુઃ પિતા ગુરુમાતા, ગુરુર્દેવો ગુરુર્ગતિઃ ।

શિવે રુષ્ટે ગુરુસ્ત્રાતા, ગુરૌ રુષ્ટે ન કશ્ચન ॥

‘ગુરુ પિતા છે, ગુરુ માતા છે, ગુરુ દેવ છે અને ગુરુ જ ગતિ (Moving force) છે. જો શિવ અર્થાત્ દેવ નારાજ થાય તો ગુરુ રક્ષણ કરે છે, પણ ગુરુ નારાજ થાય તો કોઈ રક્ષણ કરવાને સમર્થ નથી.’

તાત્પર્ય કે દેવ કરતાં પણ ગુરુની પ્રસન્નતા વધારે મહત્ત્વની છે. જો ગુરુ પ્રસન્ન ન હોય તો મંત્રનું રહસ્ય ખોલે નહિ કે વિધિનું જ્ઞાન આપે નહિ. આ હાલતમાં સાધકની સ્થિતિ ઘણી જ કઠંગી થાય. તેથી શ્રેયસ્કર એ છે કે તેણે ગુરુને જ દેવતા માની તેમને પ્રસન્ન રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ગુજરાતના સંતકવિઓએ ગુરુની મહત્તા નિમ્ન શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી છે :

ગુરુ દીવો ગુરુ દેવતા, ગુરુ વિષ્ણુ ગમ નવિ હોય;
ગુરુ કહીએ માતાપિતા, ગુરુથી અધિક ન કોય.

* * * * *
ગુરુ દીવો ગુરુ દેવતા, ગુરુ વિષ્ણુ ઘોર અધાર;
જે ગુરુવાણી વેગળા, તે રવડયા સંસાર.

લલિતાસહસ્રનામમાં લગવતીનું એક નામ ‘ગુરુ-મૂર્તિ’ પણ કહ્યું છે. તેનો અર્થ એ છે કે ‘જેનું શરીર ગુરુની મૂર્તિરૂપ છે એવી.’ તાત્પર્ય કે દેવતા અને ગુરુનું સ્વરૂપ એક જ છે, તેઓ સમાન કક્ષાના છે.

ગુરુનો મહિમા આવે. અનેરો હોઈને જ મંત્રસાધકે તેમના શરણે જવાનું છે અને તેમને સાક્ષાત્ દેવ માની તેમની સેવા-ભક્તિ કરવાની છે. જો અંતરમાં ગુરુભક્તિ ન હોય તો મંત્રસાધના સફળ થવાની કોઈ શક્યતા નથી. કહ્યું છે કે—

गुरुभक्तिर्विहीनस्य, तपो विद्या व्रतं कुलम् ।

व्यर्थं सर्वं शवस्यैव, नानाउलङ्कारयूपणम् ।

‘જેમ મહાંને ધારણ કરાવેલાં વિવિધ પ્રકારનાં આભૂષણો અર્થ છે, તેમ ગુરુભક્તિથી રહિત સાધકનાં તપ, વિદ્યા, વ્રત અને કુલ અર્થ છે.’

તંત્રગ્રંથોમાં એવું કથન છે કે—

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते कुलेश्वरि ! ।

‘હે કુલેશ્વરી ! જે સાધકની ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે પરમભક્તિ રહે છે અને જેમ ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે પરમભક્તિ રહે છે, તેમ ગુરુ પ્રત્યે પણ પરમભક્તિ રહે છે, તેને જ આ કહેલા અર્થો-પદાર્થો પ્રકટ થાય છે.’

આ પણ તંત્રવચનો છે કે—

તસ્માદ્ દેવં વિદિત્વા તુ, ગુરું દેવં તુ નાન્યથા ।

ત્રિકાલપ્રણિપાતેન, ધ્યાનયોગેન સંયજેત્ ॥

‘તેથી ગુરુને દેવથી ભિન્ન નહિ માનતા દેવસ્વરૂપ જ માનવા અને તેમને ત્રિકાલ પ્રણામ કરવા તથા તેમનું ધ્યાન-યોગ વડે પૂજન કરવું.’

ગુરુના ત્યાગ વિષે તંત્રશ્રેયોમાં કહ્યું છે કે—

ગુરુત્યાગાદ્ મદેન્મૃત્યુર્મન્ત્રત્યાગાદ્ દરિદ્રતા ।

ગુરુમન્ત્રપરિત્યાગી રૌરવં નરકં વ્રજેત્ ॥

‘ગુરુનો ત્યાગ કરવાથી મૃત્યુ થાય છે, મંત્રનો ત્યાગ કરવાથી દરિદ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે અને ગુરુ તથા મંત્ર બંનેનો ત્યાગ કરનાર રૌરવ નરકમાં જાય છે.’

ગુરુના પ્રકાર વિષે પિચ્છલાતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

ગુરુસ્તુ દ્વિવિધઃ પ્રોક્તો દીક્ષા-શિક્ષા વિમેદતઃ ।

આદૌ દીક્ષાગુરુઃ પ્રોક્તસ્તતઃ શિક્ષાગુરુર્મતઃ ॥

‘ગુરુ બે પ્રકારના કહેલા છે : દીક્ષાગુરુ અને શિક્ષા-ગુરુ. તેમાં દીક્ષાગુરુ પ્રથમ છે અને શિક્ષાગુરુ પછી છે.’ તાત્પર્ય કે મંત્રદીક્ષા આપનાર ગુરુને શ્રેષ્ઠ માની તેની નિરંતર સેવા-ભક્તિ કરવી જોઈએ.

[૧૧]

સદ્ગુરુનાં લક્ષણો

મંત્રનો મહિમા જાણ્યા પછી ઘણા માણસોને મંત્ર-સાધના કરવાના વિચારો આવે છે, પણ તેમાંનો મોટો ભાગ આગળ પગલું માંડતો નથી. જીવનની ચાલુ ઘરેડ છોડી નવી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવી, નવો માર્ગ શરૂ કરવો કે અજાણ્યા-અગમ્ય પ્રદેશ ભણી પ્રસ્થાન કરવું, એ વિરલ કેટિના મનુષ્યો જ કરી શકે છે. તાત્પર્ય કે તેમાંના થોડા માણસો જ મંત્રસાધના માટે ઉત્સાહિત થઈ આગળ વધે છે અને તે અંગે વિશેષ માહિતી મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે.

તેમાં પ્રથમ અને મોટી જરૂર યોગ્ય મંત્રદાન કરી શકે એવા ગુરુની લાગતાં તેઓ ગુરુની શોધ આરંભે છે, પણ યોગ્ય ગુરુ મેળવવાનું કામ સહેલું નથી. શું હીરા કે માણેકની ખાણો બધી જગાએ મળી આવે છે ખરી? અથવા ચંદનનાં વૃક્ષો સર્વ સ્થળે ઉગે છે ખરાં? એનો જવાબ નકારમાં હોય તો ગુરુની ખાળતમાં પણ એમ જ સમજવાનું છે. તાત્પર્ય કે તેમની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે.

સદ્ગુરુની શોધ ચાલતી હોય ત્યારે જોવાનું એટલું કે કોઈ કુગુરુ હાથ લાગી ન જાય કે જે ધનમાલ લૂંટી લે અને સાધનાને અધવચ્ચે રખડાવી મારે. જે મનુષ્યો ગુરુના ગુણ-દોષની તપાસ કર્યા વિના માત્ર બાહ્ય આડંબરથી આકર્ષાય છે, તેઓ દુઝણી ગાયને બદલે વસુકેલી ગાય લઈ આવે છે.

મુગ્ધ મનુષ્યનું દંષ્ટાંત

કોઈ મુગ્ધ મનુષ્યને વૈદ્યોએ માત્ર ગાયના દૂધ ઉપર રહેવાની સલાહ આપી. આ રીતે દૂધ ઉપર રહેતાં રોજનું પાંચ શેર કે છ શેર દૂધ જોઈએ, તેથી તેણે એક ગાય ખરીદી લેવા વિચાર કર્યો અને તે માટે ખાસ બજારમાં ગયો. ત્યાં અનેક પ્રકારની ગાયો ઊભેલી હતી. તેમાં કેટલીક રાતી હતી, કેટલીક પીળી હતી, કેટલીક કાળી હતી, તો કેટલીક કાખરી હતી અને કેટલીક સાવ ધોળી હતી. વળી તેમાં કેટલીક ગાયો દુબળી જણાતી હતી, કેટલીક ગાયો મધ્યમ જણાતી હતી અને કેટલીક ગાયો રુઢપુઢ જણાતી હતી. તેમાં એક રુઢપુઢ ગાયના ગળે સુંદર ઘંટ બાંધેલો હતો.

આ જોઈને મુગ્ધ મનુષ્યે વિચાર કર્યો કે અન્ય કોઈ ગાયના ગળે ઘંટ બાંધેલો નથી, જ્યારે આ ગાયના ગળે ઘંટ બાંધેલો છે, માટે તે જ સારી હોવી જોઈએ. વળી શરીરમાં પણ રુઢપુઢ છે, માટે ખીજી ગાયો કરતાં વધારે દૂધ આપતી હશે. આથી વધારે પૂછપરછ કે તપાસ ન

કરતાં તે ગાયને મોંમાગ્યું મૂલ્ય આપીને ખરીદી લીધી અને ઘરે આવ્યો.

તેની સ્ત્રી ચતુર હતી. તેણે આ ગાયને જોતાં જ પ્રશ્ન કર્યો કે ‘આને કેટલાં વેતર થયાં છે?’ ધણીએ કહ્યું : ‘એ તો મેં પૂછ્યું નથી.’ સ્ત્રીએ કહ્યું : ‘વારુ, એ કેટલું દૂધ આપે છે?’ ધણીએ કહ્યું : ‘એ પણ મેં પૂછ્યું નથી.’ સ્ત્રીએ કહ્યું : ‘તો શું એને દોહીને લીધી?’ ધણીએ કહ્યું : ‘ના, મેં એને દોહી પણ નથી.’ સ્ત્રીએ કહ્યું : ‘ત્યારે તમે શું એનું આઉં તપાસ્યું?’ ધણીએ કહ્યું : ‘ના, મેં એનું આઉં પણ તપાસ્યું નથી.’ સ્ત્રીએ કહ્યું : ‘ત્યારે તમે એને ખરીદી કેવી રીતે?’ ધણીએ કહ્યું : ‘બધી ગાયોમાં એ રુબરુબ હતી અને તેના જ ગળામાં ઘંટ બાંધેલો હતો, તેથી મેં માન્યું કે તે સહુથી વધારે દૂધ આપતી હશે, એટલે મોંમાગ્યું મૂલ્ય આપીને ખરીદી લાવ્યો.’ સ્ત્રીએ કહ્યું : ‘તો એ બધા પૈસા પાણીમાં ગયા, કારણ કે આ ગાય તો પાંકણુ છે, એટલે જરાપણુ દૂધ આપશે નહિ.’

આ સાંભળી મુગ્ધ મનુષ્ય વિમાસણમાં પડી ગયો. પછી થોડી વારે કહ્યું કે ‘જો એમ જ હોય તો આ ગાય આપણે ખીજને વેચી નાખીશું.’ સ્ત્રીએ કહ્યું : ‘પણ તમારા જેવા હૈયાકૂટા ખીજ કોણ હશે કે જે વગર તપાસ્યે આ ગાયને ખરીદશે? એટલે આટલેથી જ સચું.’

આ રીતે મુગ્ધ મનુષ્યને ગાય માથે પડી અને તેના બધા પૈસાનું પાણી થયું.

તાત્પર્ય' કે માત્ર બાહ્ય દેખાવ-બાહ્ય આડંબર ભેદને છેતરાવું નહિ, પણ ભિંડા ઉતરીને તપાસ કરવી અને પછી જ કોઈનો શુરુ તરીકે સ્વીકાર કરવો.

અનુભવી પુરુષો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપે છે કે 'ઓ સાધકો! જેના આધારે તમે મંત્રસાધનારૂપી મહા-સાગરનો પાર પામવા ઇચ્છતા હો તે શુરુરૂપી નૌકાને બરાબર તપાસજો. જો તે સુદૃઢ અને છિદ્ર વિનાની હશે તો તમને સામે પાર લઈ જશે, પણ ખખડી ગયેલી કે છિદ્રોવાળી હશે તો પોતે પણ ફૂંચશે અને તમને પણ ફૂંચાડશે. વળી આ દુનિયામાં 'પીથું' તેટલું સોનું નથી અને ધોળું તેટલું દૂધ નથી.'

તાત્પર્ય' કે સોનાને બદલે પિત્તળ કે દૂધને બદલે ધોળા રંગનું પાણી હાથમાં ન આવી જાય, તેની બરાબર સાવચેતી રાખજો.

કુશુરુઓ સાપ, ચોર, ઠગ, વાણિયા, વાંઝણી ગાય તથા નટ જેવા હોય છે, માટે તેમનો ત્યાગ કરવો.

સાપ સ્વભાવે અતિક્રૂર હોય છે, આકારે ભયંકર હોય છે, કુંકાડો મારીને ડરાવનાર હોય છે તથા લાગ મળતાં ઠંખ મારીને પ્રાણનો નાશ કરે છે. તે જ રીતે જે શુરુઓ સ્વભાવે અતિ ક્રૂર હોય, આકૃતિમાં ભયંકર હોય, શાપ વગેરે આપવાના ભયથી ડરાવનારા હોય અને લાગ મળતાં ધન કે પ્રાણનું હરણ કરે તેવા હોય, તેમને કુશુરુ જાણવા અને તેમનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો.

ચોર લોકો યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી કે હરાવીને ધનમાણ લૂંટી જાય છે અને કદાચ પ્રાણની હાનિ પણ કરે છે. તે રીતે જે ગુરુઓ યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી કે શાપ વગેરેના ભયથી શિષ્યના ધનમાણ લૂંટી લે છે અને તેમના માટે પ્રાણમંદટ ઊભું કરે છે, તેમને કુગુરુ જાણવા અને તેમનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો.

હંગલોકો અનેક જાતની કપટક્રિયાઓ કરીને લોકોના ધનમાણ તથા પ્રાણ હરી લે છે, તે રીતે જે ગુરુઓ સાધુતાનો ડોળ રાખે છે, પણ હૃદયથી નાસ્તિક હોય છે અને અનેક પ્રકારનો દંભ કરીને શિષ્યના ધનમાણ પડાવી દે છે તથા તેમની આખરૂં ઉપર પણ હાથ નાખે છે, તેમને કુગુરુ સમજવા અને તેમનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો.

વાણિયો મૂલ્ય લીધા વિના કોઈ વસ્તુ આપતો નથી. વળી આડકોને મીઠા શબ્દોથી સંબોધે છે અને તેમને ખીણ દુકાને જવા દેતો નથી. પછી તેમની પાસેથી મનમાન્યું મૂલ્ય લે છે. તે જ રીતે જે ગુરુઓ કોઈ પણ પ્રકારનું મૂલ્ય લઈને મંત્રોપદેશ કરે છે તથા તેને લગતી અન્ય ક્રિયાઓ કરાવે છે તથા ખુશામતભર્યા શબ્દોથી સાધકોને પોતાના તરફ આકર્ષી પોતાનો નિર્વાહ કરે છે, તેમને કુગુરુ સમજવા અને તેમનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો.

વાઝણી ગાય હમેશાં ઘાસ વગેરે ખાય છે, પરંતુ દૂધ આપતી નથી, તેવી રીતે જે ગુરુઓ શિષ્યો તરફથી પૂજા-સત્કાર વગેરે પામે છે, પરંતુ તેમને સાધનાનો સાચો માર્ગ અતાવતા નથી, તેમને પણ કુગુરુ જ સમજવા અને તેમનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો.

નટ લોકો અનેક પ્રકારના અભિનયો કરીને હાસ્ય, વૈરાગ્ય, શૃંગાર, કરુણા આદિ રસોની લોકહૃદયમાં જમાવટ કરે છે, પરંતુ તે પોતે એ બધાથી અલિપ્ત રહે છે, તેવી રીતે જે ગુરુઓ મંત્રશાસ્ત્રમાં વર્ણુવેલા સિદ્ધાંતો-નિયમો આદિનો છટાપૂર્વક ઉપદેશ કરે છે, પરંતુ પોતાના જીવનમાં તેમાંનું કંઈ પણ ઉતારતા નથી, તેમને પણ કુગુરુ જ સમજવા અને તેમનો પણ દૂરથી જ ત્યાગ કરવો.

આજે કુગુરુઓની સંખ્યા ઘણી મોટી છે અને સદ્-ગુરુઓની સંખ્યા ઘણી નાની છે, તેથી જ મંત્રસાધના માટે લોકોનો વિશ્વાસ ડગી ગયો છે અને ‘આમાં કંઈ નથી’ એમ માનીને તેઓ વિમુખ થયા છે.

સદ્ગુરુને શોધવાનું કામ ખરેખર કઠિન છે, પણ તે અશક્ય કે અસંભવિત તો નથી જ. અમારો તથા ખીજા કેટલાક મહાનુભાવોનો અનુભવ એવો છે કે જો આપણા હૃદયમાં મંત્રસાધના કરવાની તીવ્ર તાલાવેલી જાગે તો એક યા ખીજા પ્રકારે સદ્ગુરુનો સમાગમ થઈ જાય છે અને સાધનાનો માર્ગ મોકળો બને છે.

તંત્રશાસ્ત્રોએ સદ્ગુરુનાં લક્ષણો આ રીતે દર્શાવ્યાં છે =

‘શાન્તો દાન્તઃ કુલીનશ્ચ વિનીતઃ શુદ્ધવેશવાન્ ।
 શુદ્ધાચારઃ સુપ્રતિષ્ઠઃ શુચિદક્ષઃ સુવૃદ્ધિમાન્ ॥
 આશ્રમી ધ્યાનનિષ્ઠશ્ચ તન્ત્ર-મન્ત્ર-વિશારદઃ ।
 નિગ્રહાનુગ્રહે શક્તો ગુરુરિત્યભિધીયતે ॥

‘ જે (૧) શાંત, (૨) દાંત, (૩) કુટીન, (૪) વિનીત, (૫) શુદ્ધ વેશવાળો, (૬) શુદ્ધ આચારવાળો, (૭) મુખતિ-
પિંત, (૮) પવિત્ર. (૯) દક્ષ, (૧૦) મુશુદ્ધિમાન, (૧૧)
આશ્રમી, (૧૨) ધ્યાનનિષ્ઠ, (૧૩) તત્ત્વ-મંત્ર-વિશારદ અને
(૧૪) નિઘ્રુ તથા અનુઘ્રુ કરવામાં શક્તિમાન હોય, તેને
સાચો મંત્રગુરુ બોલ્યાં. ’

જેના મુખ પર ક્રોધ, રોષ કે ગુસ્સાની લાગણી ન
હોય તે શાંત કહેવાય; અથવા જેણે સંત્રાસના સર્વ વિષયો-
માંથી મનને રોકી લીધું હોય તે શાંત કહેવાય; અથવા જે
શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસનમાં અનુરક્ત હોય તે શાંત કહેવાય.

જેણે સ્પર્શનેન્દ્રિયાદિ પાંચેય ઇન્દ્રિયોનું પૂર્ણ દમન
કર્યું હોય તે દાંત કહેવાય.

જે આચાર, વિનય વગેરે નવ પ્રકારના ગુણવાળો હોય
તે કુટીન કહેવાય. અહીં કુટીન શબ્દથી માત્ર ઊંચું કુદ
અહુણ કરવાનું નથી.

જે વિનયગુણથી સંપન્ન હોય તે વિનીત કહેવાય.
અથવા જે મુશિક્ષિત હોય તે વિનીત કહેવાય.

જે પોતાના પદ કે દરબજા અનુસાર યોગ્ય પ્રકારની
વેશભૂષાને ધારણ કરનારો હોય તે શુદ્ધ વેશવાળો કહેવાય.
ઉદ્ભટ વેશ ધારણ કરનારને શુદ્ધ વેશવાળો કહી શકાય નહિ.

શાસ્ત્રમાં જે કાર્ય કરવા યોગ્ય બોલાવ્યા છે અને જેનું
અવશ્ય અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ, તેને આચાર કહેવામાં આવે.

છે. આવા આચારનું શુદ્ધિપૂર્વક પાલન કરનારો હોય તે શુદ્ધ આચારવાળો કહેવાય.

સતકાર્ય આદિ દ્વારા જેણે પ્રતિષ્ઠા મેળવી હોય, તે સુપ્રતિષ્ઠિત કહેવાય.

જે બાહ્ય અને અભ્યંતર પવિત્રતાથી યુક્ત હોય, તે પવિત્ર કહેવાય.

જે ક્રિયામાં નિપુણ હોય, તે દક્ષ કહેવાય.

જેની બુદ્ધિ સારી હોય, એટલે કે જે ગુણ-દોષની ખરાબર પરીક્ષા કરી શકતો હોય, તે સુબુદ્ધિમાન કહેવાય.

જે ગૃહસ્થાશ્રમ આદિના નિયમોને ઉત્તમ રીતે પાળનારો હોય, તે આશ્રમી કહેવાય.

જે ઈશ્વર, પરમતત્ત્વ કે મંત્રદેવતાનું નિત્ય ધ્યાન ધરનારો હોય, તે ધ્યાનનિષ્ઠ કહેવાય.

જે તંત્ર, (યંત્ર) અને મંત્રમાં નિપુણ હોય તે તંત્ર-મંત્ર-વિશારદ કહેવાય. તંત્ર અને યંત્ર એ મંત્રની જ એક શાખા છે અને મંત્રવિશારદ થવા માટે તેનું જ્ઞાન અપેક્ષિત છે, એટલે જ મંત્રગુરુનાં લક્ષણોમાં તેનો ખાસ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

નિઘ્રક કરવો, એટલે દુષ્ટોનું દમન કરવું, ખરાબ પરિસ્થિતિ પર અકુશ રાખવો અને કોઈ વાત વણસી જતી હોય તો તેને અટકાવી દેવી. અનુઘ્રક કરવો એટલે કૃપા કરવી, પ્રસન્ન થવું. આ બંને પ્રકારની શક્તિ મંત્રગુરુમાં હોવી જોઈ એ. તે જ તે સાધકને મંત્રસાધનામાં પાર ઉતારી શકે અને તેનું કલ્યાણ કરી શકે.

[૧૨]

મંત્રસાધકની યોગ્યતા

કાર્ય અનુસાર યોગ્યતા કેળવવી પડે છે, દા.ત.દાન કેળવવી પડે છે, અન્યથા તે કાર્યમાં મદદ કરી શકાતું નથી. વ્યાપારના થોડે ખેડેલા માણસમાં વ્યાપારીના ગુણો ન હોય તો એ વ્યાપાર કરી શકે ખરો? અથવા પેની કરવા નીજેલો મનુષ્ય ખેડવાના કોઈ ગુણો ધરાવતો ન હોય તો એ ખેતી કરી શકે ખરો?

દરજીમાં દરજીની યોગ્યતા જોઈએ. મુધારમાં મુધારની યોગ્યતા જોઈએ અને લુધારમાં લુધારની યોગ્યતા જોઈએ. શિક્ષકની યોગ્યતા વિના શિક્ષક બની શકાતું નથી, લેખકની યોગ્યતા વિના લેખક બની શકાતું નથી અને કવિની યોગ્યતા વિના કવિ બની શકાતું નથી.

હિમાલયનું શૃંગ સર કરવા નીકળવું હોય તો તે અનુસાર યોગ્યતા-સાધકાત કેળવવી પડે છે અને રોકેટમાં બેસીને આકાશમાં પરિભ્રમણ કરવું હોય તો તે અનુસાર યોગ્યતા-સાધકાત કેળવવી પડે છે. આ રીતે મંત્રની સાધના

કરવી હોય તો મંત્રસાધકની યોગ્યતા કેળવવી પડે છે અને તો જ મંત્રસાધનામાં સફલતા કે સિદ્ધિ મેળવી શકાય છે.

યોગ્યતા કે લાયકાત કેળવ્યા વિના શરૂ કરાયેલું કાર્ય પ્રાયઃ વિડંબનાને નોતરે છે અને ઘણીવાર મોટો અપયશ આપે છે. એક વાર તરીને તળાવના સામા કિનારે જવાની શરત લાગી, તેમાં બે માણસો તૈયાર થયા અને તેમણે તળાવમાં ઝંપલાવ્યું. હવે તેમાંના પ્રથમ માણસને ખરાબર તરતાં આવડતું હતું અને તે શરીરે પૂરતો સશક્ત હતો, એટલે તરીને સામે પાર પહોંચી ગયો, પણ બીજા માણસે તે પ્રકારની યોગ્યતા વિના માત્ર દેખાદેખીથી ઝંપલાવ્યું હતું, એટલે તે અધવચ્ચે પહોંચ્યો કે થાકી ગયો અને ગળકાં ખાવા લાગ્યો. કિનારે ઊભેલા માણસોએ આ દૃશ્ય જોયું, એટલે તેઓ તેની મદદે આવ્યા અને તેને ઊઠાર કાઢ્યો, પણ તે સાથે જ તેનો ઉપહાસ કરીને જણાવ્યું કે ‘કેમ ઇનામ જીતી લીધું?’ પેલાને જવાબ આપવો ભારે થઈ પડ્યો અને તે નીચું મોઢું કરી ચાલતો થયો.

મંત્રસાધના પણ તરીને સામા કિનારે જવા જેવી એક કઠિન ક્રિયા છે, એટલે તેમાં મંત્રસાધકને યોગ્ય અનેક ગુણો કેળવવાની જરૂર રહે છે.

‘ભૈરવપદ્માવતીકૃદ્ય’ માં કહ્યું છે કે—

મન્ત્રારાધનશૂરઃ પાપત્રિદૂરો ગુણેન ગમ્ભીરઃ ।

મૌની મહાભિમાની મન્ત્રી સ્યાદીદૃશઃ પુરુષઃ ॥

‘મંત્રનું આરાધન કરવામાં ગંદા, દુષ્કર્મથી દૂર રહેનારા, શુભથી ગંભીર, મોત દારણ કરનારા અને મહા અભિમાની હોય એવા પુરુષ મંત્રસાધક થઈ શકે છે.’

જે મનુષ્ય બહાદુર હોય પરાક્રમી હોય અને ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં માનના કરવા માટે જીવંત ધરાવતો હોય તે શૂરા કે શૂરવીર કહેવાય છે. જેમ શુદ્ધમા શૂરવીરની જરૂર છે, તેમ પ્રભુભક્તિ તથા મંત્રસાધનામાં પણ શૂરવીરની જ જરૂર છે. જે શૂરવીર નથી, તે મુશ્કેલીઓ સામે ઝાંઝૂમી શકતો નથી અને કાયરની જેમ દુમ દળાવી પાછા લાગે છે. તેથી જ આહીં શૂરવીરતાને ખાત્ર સ્થાન આપ્યું છે.

જે મનુષ્ય દુષ્કર્મ ઓટલે કિંદા, જૂઠું, ચોરી, અભિચાર વગેરેમાં સ્વયોપચયો રહેતો હોય, તે મંત્રસાધના જેવી એક પવિત્ર ક્રિયા શી રીતે કરી શકે? જેમ કોય જે બાબુથી કપડું શીવી શકતી નથી, તેમ મનુષ્ય દુરાચાર અને સદાચાર બંનેનું સેવન એકીસાથે કરી શકતો નથી. જે સદાચારનું સેવન કરવું હોય અર્થાત્ સદાચારી થવું હોય તો દુરાચારને-પાપકર્મોને છોડવા જ જોઈએ.

વૈદિક ધર્મની સામાન્ય આજ્ઞા છે કે ‘પ્રગલ્ભાસ્તિ સદા કુર્યાદ્ અપ્રગલ્ભાસ્તિ વર્જયેત્ । -પ્રગલ્ભ કાર્યો સદા કરવાં અને અપ્રગલ્ભ કાર્યો છોડી દેવાં’ જૈન ધર્મે એવો આદેશ આપ્યો છે કે, ‘પાવકમ્મં નેવ્વકુલ્લા, ન કારવેજ્જા’ -પાપકર્મ સ્વયં કરવું નહિ અને ખીલ્, પાસે કરાવવું પણ

નહિ.' બૌદ્ધ ધર્મે પણ આવો જ ઉપદેશ આપ્યો છે. ધરુમ પદ્ધમાં કહ્યું કે કે—

સવ્વપાવસ્સ અકરણં, કુરાલસ્સ ઉપસંપયા ।

સચિત્તપરિયોદપને, एते बुद्धान शासनं ॥

‘કોઈ પ્રકારનું પાપ કરવું નહિ, પુણ્ય કર્મોનું સંપાદન કરવું અને ચિત્તને પરિશુદ્ધ રાખવું, એ બુદ્ધોનો આદેશ છે.’

મંત્રશાસ્ત્ર એ ધર્મશાસ્ત્રોનું જ એક અંગ છે, એટલે તે આ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી શકે નહિ, એ દેખીતું છે. આમ છતાં મંત્રસાધનાના નામે પ્રાણીઓનો ભોગ ધરાય છે, માંન-મહિરાનો વ્યવહાર થાય છે અને ગુપ્ત મંડળો રચી વ્યભિચાર સેવવામાં આવે છે, એ ખરેખર ! ઘણું ખેદજનક છે. મંત્ર તો ઉન્નતિનું સાધન છે, તેમાં અવનતિના ઉપાયો અજમાવીએ એ આપણા અજ્ઞાન, સ્વાર્થ કે હંભની પરાક્રાંધા સૂચવે છે. અહીં અમને સ્પષ્ટ કહેવા દો કે જેઓ મલિન સાધનને યુક્તિયુક્ત સિદ્ધ કરવા માટે પોતાની બુદ્ધિ-શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, તેઓ મંત્રસાધનાની મૂળ ભાવના પર ભયંકર કુકારાઘાત કરે છે અને પોતાનું તથા સમાજનું અધઃપતન નોતરે છે. સુઝ મનુષ્યો જેમ વિષ અને વ્યાલથી દૂર રહે છે, તેમ આવા મનુષ્યોથી દૂર રહે, એટલી જ અમારી અભ્યર્થના છે.

ગુણ એટલે સદ્ગુણ, સારી ટેવ, સારો સ્વભાવ. તે

બરાબર કેળવાય તો જ ગંભીરતા-ધીરતા-સહનશીલતા આવે અને સ્વીકૃત કાર્ય પાર પાડી શકાય. અંગળ મનવાળા તથા છીછરા સ્વભાવના મનુષ્યો એક સામાન્ય કાર્ય પણ સારી રીતે પાર પાડી શકતા નથી, તો મંત્રસાધના જેવું મહાન કાર્ય શી રીતે પાર પાડી શકે? તાત્પર્ય કે સદ્ગુણો કેળવી ધીર-ગંભીર બનવું, એ મંત્રસાધકનું ખાસ કર્તવ્ય છે.

વિશેષ બોલવાથી ચિત્તમાં વિશ્લેષ થાય છે અને શક્તિનો હ્રાસ થાય છે, તેથી જરૂર જેટલું જ બોલવું અને બાકીના સમયમાં મૌન રહેવું, એ મંત્રસાધકનું ખાસ લક્ષણ મનાયું છે. મૌનનો મહિમા આપણા દેશમાં એટલો બધો બાણીતો છે કે તે સંબંધમાં કંઈ પણ વિશેષ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી.

‘મહા અભિમાની’ શબ્દ અહીં સ્વાભિમાનીના અર્થમાં સમજવાનો છે કે જે લીધેલું કામ પૂરું કરવામાં ગૌરવ માનનારો હોય છે. પોતાને દીન-હીન માનનાર મંત્રસાધના જેવું કઠિન કાર્ય પાર પાડી શકતો નથી.

गुरुजनहितोपदेशो गततन्द्रो निद्रया परित्यक्तः ।

परिमितभोजनशीलः स स्यादाराधको देव्याः ॥

‘ગુરુજનોએ આપેલો હિતોપદેશ ધારણ કરનાર, આલસરહિત, વધારે નિદ્રા ન લેનાર તથા પરિમિત ભોજન કરનાર દેવીનો-મંત્રદેવતાનો આરાધક થઈ શકે છે.’

ગુરુજન એટલે માતા, પિતા, દાદા, દાદી, વિદ્યાગુરુ,

કલાગુરુ તથા જ્ઞાતિના વડીલો. તેમણે હિતબુદ્ધિથી જે કંઈ કહ્યું હોય તે ધ્યાનમાં લેવાથી ભૂલો મુધરે છે અથવા તો ભૂલો થતી અટકે છે અને વિકાસની વાટ મોકળી થાય છે. અન્ય રીતે કહીએ તો ગુરુજનોનો હિતોપદેશ માનવો, એ તેમનો વિનય છે અને તે વિદ્યાસિદ્ધિ-મંત્રસિદ્ધિમાં આશીર્વાદ રૂપ નીવડે છે. ‘વિનયેન વિદ્યા’ એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો મુખ્ય સૂર છે, એને સાધક ન જ ભૂલે.

આલસ આવી, પ્રમાદ થયો કે બધું કામ બગડે છે, તેથી જ એક કવિએ કહ્યું છે કે—

આળસ ભૂંડી ભૂતડી, વ્યંતરનો વળગાડ;

પેસે જેના પંડમાં, બહુ બહુ કરે બગાડ.

જે કાર્ય જે સમયે કરવાનું હોય તે કાર્ય તે સમયે જ કરવું જોઈએ. તેને મુલતવી રાખીએ કે આધુનિક પદ્ધતિ કરીએ તો સાધના તૂટે કે સાધનામાં ક્ષતિ પહોંચે, તેથી જ આલસ-રહિત થવું એ મંત્રસાધક માટે અત્યંત આવશ્યક છે.

કેટલાક મનુષ્યો એમ સમજે છે કે વધારે નિદ્રા લેવાય તો સાફ. એથી વધારે તાજગી આવે અને આરોગ્ય ધરાબર જળવાઈ રહે, પણ આ સમજણ ખોટી છે. વધારે નિદ્રાથી વધારે તાજગી આવતી નથી, પણ ચરખીમાં વધારો થાય છે અને આળસ આવવા લાગે છે. નાનાઓને ૮ કલાક, યુવાનો તથા આંધરોને ૭ થી ૬ કલાક અને મોટી ઉંમરનાઓને ૫ કે ૪ કલાકની નિદ્રા પર્યાપ્ત છે. જો આટલી નિદ્રાથી શરીરમાં તાજગી ન આવે તો સમજવું કે આરોગ્યમાં આમી છે.

અમારો અનુભવ તો એવો છે કે ઇચ્છા પ્રમાણે નિદ્રા લઈ શકાય છે અને થોડી નિદ્રાથી પણ પૂરતી તાજગી મેળવી શકાય છે, પરંતુ એ નિદ્રા સ્વસ્થ મનની જોઈએ. વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો સર્વ ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થઈને લીધેલી હોવી જોઈએ.

‘જંઘ અને આહાર વધાર્યા વધે છે અને ઘટાડયા ઘટે છે’ એ વસ્તુ લક્ષ્યમાં રાખીને મંત્રસાધકે નિદ્રાનું પ્રમાણ ઘટાડી નાખવું અને એ રીતે વધારાનો જે સમય મળે તેમાં જપાદિ ક્રિયાઓ કરવી. જો જંઘ વધારે હશે તો જપ કરતાં પણ ઝોકાં આવશે અને કામ યગડશે.

પરિમિત ભોજનથી શરીર સ્વસ્થ રહે છે અને મન પણ સ્વસ્થ રહે છે કે જેની મંત્રસાધનામાં ખાસ આવશ્યકતા છે. ભારે ભોજન કે વધારે પડતું ભોજન કર્યા પછી જરૂર આળસ આવે છે અને નિદ્રા લેવાની વૃત્તિ થાય છે. ત્યારબાદ જો નિદ્રા લઈએ તો જ એન પડે છે આથી પરિમિત અને સાદું ભોજન કરવું, એ જ હિતકર છે.

કેટલાક મનુષ્યો થાળીમાં મનગમતી વસ્તુઓ પીરસાયા પછી તેને ખાયા જ કરે છે અને પેટ તાંગ થતાં સુધી તેને છોડતા નથી. પરિણામે તેમને અનેક જાતના રોગો લાગુ પડે છે આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણી શોધ કર્યા પછી જાહેર કર્યું છે કે જે મનુષ્યો પરિમિત સાદું ભોજન કરે છે, તે લાંબા વખત સુખી જીવી શકે છે, જ્યારે અકરાંતિયા થઈને પેટ ભરનાર પ્રેતાના જીવનનો અકાળે અંત આણે છે.

તાત્પર્ય કે મંત્રસાધકે સ્વાદના લોહુપી ન બનતાં પોતાની જીભ ઉપર કાળૂ રાખવો બેઠએ અને સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે એટલું જ લોબન કરવું બેઠએ.

અમારા એક મિત્રે લોકોને હિતશિક્ષા આપવા માટે નીચેની ઉક્તિ તૈયાર કરી હતી અને તેને એક મોટી દિવાલ પર ચિતરાવી હતી :

આંખે ત્રિક્ષ્ણાં દાંતે લૂણ;

પેટ ન ભરીએ ચારે ખૂણ.

‘રોજ આંખે ત્રિક્ષ્ણાં પાણી છાંટવું કે જે રાત્રે માટીના ઠામમાં ત્રિક્ષ્ણાં પલાળીને તૈયાર કરેલું હોય અને સફેદ કપડે ગાળી લીધેલું હોય. વળી દાંતણુ કરતી વખતે થોડું મીઠું ઘસવું અને જમવા બેસીએ ત્યારે પેટના ચારે ખૂણા ભરાય એટલે કે તંગ થઈ જાય, એટલું લોબન કરવું નહિ.’

તેમની એ દૃઢ માન્યતા હતી કે આ જાતની પરિચર્યાથી આંખનું તેજ વધે છે, દાંતને લગતા જુદી જુદી જાતના રોગો થતા નથી અને અનેક પ્રકારની શારીરિક બિમારીઓથી બચી શકાય છે. તેમની આ માન્યતા પૂર્વપુરુષોના કથન અને તેમના અનુભવથી અધાયેલી હતી.

निर्जितविषयकषायो धर्मामृतजनितहर्षगतकायः ।

गुरुतरगुणसम्पूर्णः स मवेदाराधको देव्याः ॥

‘વિષય અને કષાય જિતનારો, ધર્મરૂપી અમૃતનાં

પાનથી હુષં પામેલા શરીરવાળો અને મહાન ગુણોથી સુકૃત હોય તે દેવીનો-મંત્રદેવતાનો આરાધક થઈ શકે છે.

વિષય એટલે પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયો કે જેને અનુક્રમે સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દ કહેવામાં આવે છે. સ્પર્શને જિતવો એટલે સ્પર્શની લાલસામાં ફસાવું નહિ. હાથી સ્પર્શની લાલસામાં ફસાય છે, તો ખાડામાં પડી પરાધીન થાય છે અને જિંદગીભર બંધનમાં સળટે છે. રસને જિતવો, એટલે સ્વાદની લાલસામાં ફસાવું નહિ. માછલું સ્વાદની લાલસાએ ગલ પરનો માંસનો ટુકડો ખાવા જાય છે કે તેનો કાંટો ગળામાં ભરાય છે અને પોતાનો પ્રાણ ગુમાવે છે. ગંધને જિતવો, એટલે સુગંધની લાલસામાં ફસાવું નહિ. ભમરો સુગંધની લાલસામાં ફસાય છે તો રાત્રિ પડવા છતાં કમળમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી અને પ્રાતઃકાળે કમળની સાથે હાથીના મુખમાં જઈ પડતાં પોતાનો ખ્યારો પ્રાણ ગુમાવે છે. વર્ણને જિતવો, એટલે રૂપની લાલસામાં ફસાવું નહિ. પતંગિયું રૂપની લાલસાએ દીપકની જ્યોત ભણી ધસે છે અને તેમાં બળીને ખાખ થઈ જાય છે. શબ્દને જિતવો, એટલે મધુર વચનો કે ગીત આદિની લાલસામાં ફસાવું નહિ. શબ્દની લાલસાએ સર્પ મોરલીનું ગીત સાંભળવા આવે છે અને ડોલવા લાગે છે, પણ પછી તેના શા હાલ થાય છે? મદારી તેને પકડી લે છે, તેના દાંતમાંથી ઝેરની કોથળી કાઢી લે છે અને તેને કાયમને માટે કરડિયાનું કેદખાનું આપે છે. મંત્રસાધક માટે આ બધાં દૃષ્ટાંતો અતિ ઓપદાયક છે.

મનની કલુષિત વૃત્તિને ક્ષાય કહેવામાં આવે છે. તેમાં ક્રોધ, અભિમાન, કપટ તથા લોભની મુખ્યતા છે. જો આ ચાર દોષોને જિતવામાં ન આવે તો મંત્રસાધનામાં વારંવાર અંતરાય જીલો થાય છે કે તે તૂટી પડે છે, તેથી મંત્રસાધકે તેને જિતવાનો પ્રયત્ન અવશ્ય કરવો જોઈએ. આ કામ કઠિન તો છે જ, પણ દિલ દઢિને પ્રયત્ન કરનાર માટે આ જગતમાં શું કઠિન છે? તાત્પર્ય કે નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી તે અવશ્ય જીતી શકાય છે.

જે મનુષ્યને ધર્મની આરાધનામાં આનંદ આવતો હોય, અર્થાત્ જે ધાર્મિક વૃત્તિનો હોય તે મંત્રસાધના સારી રીતે કરી શકે છે, તેમ જ જેણે પરોપકાર આદિ મહાન ગુણો કેળવ્યા હોય, તે પણ મંત્રની આરાધના સારી રીતે કરી શકે છે, તેથી મંત્રસાધકે તે તરફ લક્ષ્ય આપવાની ખાસ જરૂર છે.

મંત્રસાધકની યોગ્યતા માટે ઉક્ત ગ્રંથમાં નીચેનાં વચનો પણ કહેલાં છે. જેમ કે—

શુચિઃ પ્રસન્નો ગુરુદેવમક્તો,
દૃઢવ્રતઃ સત્યદયાસમેતઃ ।
દક્ષઃ પદુર્વીજપદાવધારી,
મન્ત્રી મવેદીદશ એવ લોકે ॥

‘આદ્ય અને અભ્યંતર પવિત્રતાવાળો, પ્રસન્ન, શુરુ તથા દેવનો ભક્ત, ગ્રહણ કરેલા વ્રતમાં દૃઢતાવાળો, સત્ય

અને દયાથી યુક્ત, ચતુર, મેધાવી અને મંત્રખીજ તથા મંત્રપદોને ધારણ કરનારો હોય, તે જ આ લોકમાં મંત્રની સાધના કરી શકે છે.

બાહ્ય પવિત્રતા સ્નાનાદિ ક્રિયાથી આવે છે અને અભ્યંતર પવિત્રતા મહિન વિચારો કે મહિન ભાવોનો ત્યાગ કરવાથી આવે છે. તાત્પર્ય કે 'મુખમે' રામ બગલમે' છૂરી' એવો ઘાટ હોય તો મંત્રસાધના સફળ થઈ શકતી નથી.

મન સ્વસ્થ હોય તો પ્રસન્ન રહે છે, અન્યથા તેમાં ભય, ખેદ કે કંટાળાની લાગણીઓ ઉદ્ભવે છે અને તેની છાપ મુખમુદ્રા પર અંકિત થાય છે. તેથી મંત્રસાધકે સદા પ્રસન્ન રહેવા માટે મનની સ્વસ્થતા કેળવવાની ખાસ જરૂર છે.

શુરુ અને દેવ પ્રત્યે અંતરંગ ભક્તિ એ મંત્રસાધકની સહુથી મોટી યોગ્યતા છે. કદી ખીલ શુણ્ણો ઓછા હોય કે અદ્વપ પ્રમાણમાં હોય તો ચાલે, પણ આ શુણ્ણી ખામી હોય તો મંત્રસાધના થઈ શકે જ નહિ. આગગાડીમાં એક બે ઠુળા ઓછા હોય તો ચાલે છે, પણ એન્જિન જ ન હોય તો ? અથવા વીજળીના પ્રવાહનું અનુસંધાન જ ન હોય તો ? એક તંત્રચંદ્રમાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે 'જે સાધક શુરુ, મંત્ર અને દેવતાને સિન્ન માને છે, તેને કોટિ કલ્પે પણ સિદ્ધિ થતી નથી.' આ પરથી મંત્રસાધક પોતાનું કર્તવ્ય સમજી શકશે.

શુરુને જોતાં જ પ્રણામ કરવા, તેમને દરેક રીતે માન આપવું તથા તેમની બને તેટલી સેવા કરવી અને તેમને સમર્પિત થઈને રહેવું, એ શુરુભક્તિનાં મુખ્ય લક્ષણો છે.

અહીં દેવ શબ્દથી ઇષ્ટદેવ સમજવાના છે. જે મનુષ્ય પોતાના ઇષ્ટદેવની ભક્તિ, પૂજા, પ્રાર્થના કે બંદગી નિયમિત કરે છે, તેની મંત્રસાધના જરૂરી સફળ થાય છે. જે કોઈ દેવને માનતો નથી કે માનવા છતાં તેમના પ્રત્યે ભક્તિવંત નથી, તેની મંત્રસાધના સફળ થવાની કોઈ આશા નથી, સિવાય કે તે દેવના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરી તેના પ્રત્યે ભક્તિવંત બનવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરે અને તે પ્રમાણે વર્તવા લાગે.

અહુણુ કરેલા વ્રતમાં દૃઢ રહેવું અને ગમે તેવાં વિધનો આવે તો પણ ચલાયમાન ન થવું, એ મંત્રસાધક માટે અતિ આવશ્યક ગુણ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મંત્રસાધના સફળ કરવા માટે લોખંડી ઇચ્છાશક્તિ (Iron willpower) ની જરૂર છે કે જે કોઈ પણ વિધનને ગણકારે નહિ, જે કોઈ મુશીબતને ઢાઢ દે નહિ કે જે ગમે તેવા મહાન ઉપસર્ગો થાય તો જે જરા ઢીલી પડે નહિ.

આજે મંત્રસાધના શરૂ કરી ને કાલે કંઈ પડછાયો દેખાયો કે ચિત્ર-વિચિત્ર અવાજ થયો કે સાધના સંકેલી લેનાર કયા મોઢે સિદ્ધિની આશા રાખતા હશે ? શાસ્ત્રોમાં તો એવા ઉલ્લેખો આવે છે કે કોઈ મંત્રસાધના ઘણી આગળ વધી હોય તો દેવો જરૂર પરીક્ષા કરે છે અને તે માટે નાનાં-મોટાં સંકટો ઉપસ્થિત કરે છે. જો સાધક તેમાંથી પાર

ઉત્તરે તો જ તે સિદ્ધિનો અધિકારી થાય છે, નહિ તો તેની હાલત પરાજિત થોડા જેવી થાય છે કે જે લોકની લજ્જાએ પોતાનું મુખ છૂપાવે છે અને એક પ્રકારના વિષાદમાં પોતાના દિવસો પૂરા કરે છે. તાત્પર્ય કે ‘પ્રાણુ જાય પણ પ્રતિજ્ઞા ન જાય.’ એમ માનીને મંત્રસાધનામાં ઝુકાવનારો આખરે વિજયી થાય છે, માટે અહુષ્ટ કરેલા વ્રતમાં દૃઢતા રાખવી, એ મંત્ર-સાધકનું એક કર્તવ્ય મનાયું છે.

સત્ય અને દયા એ બંને દૈવી ગુણો છે. તેનું વર્ણન અમે કયા શબ્દોમાં કરીએ ? જે મનુષ્ય સત્યને આઢે છે અને સત્યને વળગી રહે છે, તે કદી હારતો નથી, પછી પરિસ્થિતિ ગમે તેવી મુશ્કેલ હોય. તે જ રીતે જે મનુષ્ય દયાળુ છે અને સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયાલાવ રાખે છે, તે સર્વેના પ્રેમનો અધિકારી થાય છે અને સર્વેના મુંગા આશીર્વાદ પામે છે. તાત્પર્ય કે આ બંને ગુણો સાધકે સારી રીતે કેળવ્યા હોય તો તે અવશ્ય સિદ્ધિનો અધિકારી થાય છે. પછી તેને ચિંતાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી.

જે પરિસ્થિતિને ઓળખી તે પ્રમાણે ઉપાય ચોણ શકે તેને ચતુર કહેવાય છે. અથવા તો જે કોઈથી છેતરાતો નથી કે કોઈની લોભામણી વાતોમાં ફસાતો નથી, તે ચતુર કહેવાય છે. આવો ચતુર માણસ જ મંત્રસાધનાને યોગ્ય છે. જે પરિસ્થિતિને ઓળખી શકતો નથી કે ઓળખવા છતાં તેને ઉપાય ચોણ શકતો નથી, તે મંત્રસાધના રૂપી મહાસાગરને શી રીતે પાર કરવાનો ? તેમાં વિદ્નોરૂપી વાવાઝોડાં અવશ્ય

આવવાનાં, તેમાં કસોટીરૂપી કાળમીંઢ ખરકોનો ભેટો અવશ્ય થવાનો. આ વખતે ચતુરાઈ ન દાખવી તો તેની સાધનારૂપી નેચા અવશ્ય ડૂબી જવાની.

જે મનુષ્ય ખીજાથી છેતરાઈ જાય છે કે ખીજાની લોભામણી વાતોમાં ફસાઈ જાય છે, તે મનુષ્ય સાધનામાં સ્થિર રહી શકવાનો નહિ. સંભવ છે કે તે અન્યાન્ય વસ્તુઓ તરફ દોરવાઈ જવાનો અને આખરે ફસાઈ પડી પારાવાર પશ્ચાત્તાપ કરવાનો. કેઈ બ્રાહ્મણ પોતાના ખલા પર બકરો લઈને જતો હતો, તેને કેઈ ઠગે કહ્યું કે ‘આ કૂતરો છે.’ ખીજા ઠગે તેનું સમર્થન ક્યું અને ત્રીજા ઠગે તેનું નેરથી પ્રતિપાદન ક્યું, એટલે બ્રાહ્મણે એ બકરાને કૂતરો માનીને છોડી દીધો અને પોતાની સંપત્તિ ગુમાવી. જે તે ચતુર હોત તો આ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાત નહિ.

મંત્રસાધના વખતે પણ ઘણા ઠગોનો ભેટો થઈ જાય છે. તેઓ પોતાના સ્વાર્થવશ આંખલી-પીંપળી ખતાવે છે અને સાધક ચતુર ન હોય તો એમની વાતોમાં ફસાઈ પૈસા તથા પ્રતિષ્ઠા બંને ગુમાવે છે. માટે જ અહીં ચતુર થવાનો ઉપદેશ છે.

મેઘાવી એટલે બુદ્ધિમાન. જે પુરુષ બુદ્ધિમાન હોય છે, તે સારા અને ખોટાની યથાર્થ તુલના કરી શકે છે અને તેમાંનું સારું ગ્રહણ કરી લાભ તથા યશની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે; જ્યારે બુદ્ધિ વિનાનો મનુષ્ય ગોળ અને ખોળને સરખા ગણે છે અથવા સોનાને બદલે પિત્તળ ઉઠાવી લે છે.

અને એ રીતે વિહંગમાને પાત્ર થાય છે; માટે જ મંત્ર-સાધકે બુદ્ધિને કેળવી બુદ્ધિમાન થવાની જરૂર છે.

અહીં કોઈ એમ કહેતું હોય કે ‘બુદ્ધિ કેળવી કેળવાતી નથી, એ તો કુદરતે આપી હોય તેવી જ રહે છે,’ તો અમે એ વસ્તુમાં સંમત થતા નથી. જો બુદ્ધિ કેળવી શકાતી ન હોય તો શિક્ષણ, સાહિત્ય, ઉપદેશ આદિનું પ્રયોજન શું ? આ બધી વસ્તુઓ બુદ્ધિ કેળવવા માટે જ છે, એટલે મંત્ર-સાધકે તેનો ઉચિત ઉપયોગ કરવાનો છે અને એ રીતે પોતાની બુદ્ધિને કેળવી ઉત્તમ પ્રકારની બનાવવાની છે.

હવે છેલ્લી અને સહુથી મહત્વની વાત. જોને મંત્ર-સાધના કરવી છે તેણે સદ્ગુરુ પાસેથી મંત્રખીજ અને મંત્ર-પદોની યોગ્ય રીતે ધારણા કરી લેવી જોઈએ અને તેને અક્ષરશઃ યાદ રાખવા જોઈએ. તો જ તેનો જપ તથા તેનું ધ્યાન યોગ્ય સ્વરૂપે થઈ શકે અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકાય.

અન્ય તંત્રગ્રંથોમાં પણ મંત્રસાધકની યોગ્યતા અંગે વર્ણનો કરેલાં છે, પણ તે બધાંનો સાર આમાં આવી જાય છે, એટલે તેનો સ્વતંત્ર નિર્દેશ કરતા નથી.

આ વિવેચનના સાર રૂપે અહીં ૨૪ નિયમો આપીએ. ખીએ, જે સહેલાઈથી ધ્યાનમાં રહી જાય એવા છે.

(૧) શૂરવીર બનવું.

(૨) દુષ્ટ કર્મોનો ત્યાગ કરવો.

(૩) ગુણો વડે ગંભીર થવું.

- (૪) જરૂર જેટલું ઓલવું અને બાકીના સમયમાં મૌન ધારણ કરવું.
- (૫) પોતાને દીન-હીન નહિ પણ શક્તિમાન સમજવો.
- (૬) ગુરુજનોની હિતશિક્ષા માનવી.
- (૭) આળસનો ત્યાગ કરવો.
- (૮) નિદ્રા પ્રમાણસર લેવી.
- (૯) લોભન પરિમિત કરવું.
- (૧૦) સ્પર્શાદિની લાલસામાં ફસાવું નહિ.
- (૧૧) ક્રોધ, અભિમાન, કપટ અને લોભનો ત્યાગ કરવો.
- (૧૨) ધર્માચરણમાં પ્રીતિ રાખવી.
- (૧૩) પરોપકાર આદિ મહાન ગુણો કેળવવા.
- (૧૪) બાહ્ય અને અભ્યંતર પવિત્રતા રાખવી.
- (૧૫) પ્રસન્ન રહેવું.
- (૧૬) ગુરુની દરેક પ્રકારે સેવા કરવી.
- (૧૭) ઈષ્ટદેવની નિત્ય-નિયમિત ભક્તિ કરવી.
- (૧૮) મતમાં દૃઢ નિષ્ઠાવાળા થવું.
- (૧૯) સત્ય ઓલવું અને સત્ય આચરવું.
- (૨૦) દયાળુ થવું.
- (૨૧) ચતુરાઈ રાખવી.
- (૨૨) પ્રતિભાસંપન્ન થવું.
- (૨૩) ગુરુ પાસેથી મંત્રપદો યથાર્થ રીતે ગ્રહણ કરવાં
- અને તેને બરાબર ધારી રાખવાં.
- (૨૪) સતત પુરુષાર્થ કરવો.

મંત્રનિર્ણય

સાધકે કયા મંત્રનો જપ કરવો ? એ બહુ સમજવા-
વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે, કારણ કે એક જ વસ્તુ પરત્વે
અનેકાનેક મંત્રોની રચના થયેલી છે^x અને વ્યક્તિ પરત્વે
તેનું કળ બુદ્ધ બુદ્ધ હોય છે. વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો જે
મંત્રનો જપ કરવાથી એક સાધકને ઘણો લાભ થાય છે,
તે જ મંત્રનો જપ કરતાં બીજા સાધકને કશો લાભ થતો
નથી અને ત્રીજા સાધકને નુકશાન સહેવું પડે છે. વળી
બધા મંત્રોની સિદ્ધિ સમાન કાળે થતી નથી. એક સાધકને
એક મંત્રની સિદ્ધિ શીઘ્ર થાય છે, તો બીજાને વિલંબ થાય
છે અને ત્રીજાને થતી જ નથી.

^x તંત્રશાસ્ત્રમાં મંત્રોની સંખ્યા સાત કોટિ એકલે સાત કોડની
માનેલી છે. કાલિકાગમમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે 'સપ્તકોટિમહામન્ત્ર
મૂલવિદ્યાસમુદ્રવૈઃ ।' 'લલિતાસહસ્રનામમાં સર્વેશ્વરી, સર્વમથી
સર્વમંત્રસ્વરૂપિણી વગેરે શબ્દો આવે છે. તેની વ્યાખ્યા કરતાં
શ્રી ભાસુરાનંદનાથે કહ્યું છે કે સર્વે સપ્તકોટિસંખ્યામન્ત્રા સ્વરૂપ-
મત્યા ।' તેમ જ ગોપાલસહસ્રનામમાં જણાવ્યું છે કે 'સપ્ત-
કોટિમન્ત્રશેષરો દેવઃ શેષર ઇતિ ।'

જે રસાયણના લાભો સાંભળીને જાતે તેનું સેવન કરવા લાગીએ તો સંભવ છે કે લાભને બદલે નુકશાન થાય અને વખતે પ્રાણ પણ ગુમાવવા પડે. એક મુગ્ધ મનુષ્યે પુરુષાતનને પ્રદીપ્ત કરવા માટે કોઈ પાસેથી પારદભસ્મ (રસસિંહર) મેળવી અને તેનું જાતે સેવન કર્યું તો તેનાં બધાં અંગો રહી ગયાં અને નસો ખેંચાવવા લાગી. પછી કોઈ અનુભવી ચિકિત્સકને બતાવ્યું તો તેણે કહ્યું કે ‘કાચી ભસ્મનું સેવન થયું છે, તેનું આ પરિણામ છે.’

પેલા મુગ્ધ મનુષ્યે પારદભસ્મનું સેવન કરતાં પહેલાં ભસ્મની પરીક્ષા કરી ન હતી, કારણ કે ભસ્મની પરીક્ષા કરવી જોઈએ, એવો તેને જ્ઞાત ન હતો. વળી આ ભસ્મનું સેવન કરતી વખતે કેવી પરિચર્યા રાખવી જોઈએ? તે સંબંધી તેણે પર્યાપ્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ન હતું. તેને પારદભસ્મની આ ખરાબ અસરમાંથી મુક્ત થતાં વર્ષો લાગ્યાં અને પુષ્કળ ધનવ્યય કરવો પડ્યો. તાત્પર્ય કે રસાયણનું સેવન કરવું હોય તો કોઈ અનુભવી વૈદ્યરાજની દેખરેખ નીચે જ કરવું યોગ્ય છે.

મંત્રજ્ઞપની બાબતમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે. જે સમજ્યા વિના પગલું ભર્યું તો લાભને બદલે નુકશાન થાય છે. અમુક મનુષ્ય મંત્રસાધના કરવા ગયો અને તે પાગલ બની ગયો, અમુકે પત્ની ગુમાવી, અમુકે પુત્ર ગુમાવ્યો, અમુકે ધન ગુમાવ્યું વગેરે વાતો આપણા સાંભળવામાં આવે છે અને હકીકતે તે ખરી હોય છે, તેમાં આપણાં જ કોઈ કારણો હોય છે.

અહીં અમે પુનઃ સ્પષ્ટ કરવા ઇચ્છીએ છીએ કે મંત્રની સાધના કરવી હોય અને તેનાથી યથેષ્ટ લાભ મેળવવો હોય તો સદ્ગુરુને શોધી કાઢવા બેઠીએ, તેમને સમર્પિત થવું બેઠીએ અને તેમની સેવા-સંક્રિત કરીને તેમનો અતુ-ગ્રહ મેળવવો બેઠીએ. પછી તો સાધકની સર્વ ચિંતા એ ગુરુ જ કરશે અને તેને ક્યો મંત્ર આપવો ? તેનો નિર્ણય પણ તે જ કરશે. સાધકે તો પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી તેને જ અતુસરવાનું છે.

બે મંત્રદાતા ગુરુ ત્રિકાલજ્ઞાની હોય અથવા વિશિષ્ટ પ્રકારનું ઈદ્રિયાતીત જ્ઞાન ધરાવતા હોય તો તેઓ પોતાના જ્ઞાનના આધારે આ ખામતનો શોધ અને સ્પષ્ટ નિર્ણય કરી લે છે. પરંતુ બધા જ મંત્રદાતા ગુરુઓ આ અવસ્થાએ પહોંચેલા હોતા નથી, એટલે તેઓ સ્વરાદ્યનો ઉપયોગ કરે છે કે નિમિત્તશાસ્ત્રનો આશ્રય લે છે કે જેમાં સિદ્ધાદિયક, ઋણધનશોધનચક્ર, તારાચક્ર, રાશિચક્ર, અકુસમચક્ર તથા પંચભૂતચક્ર જેવાં સાધનોની સુખ્યતા છે.

સિદ્ધાદિયક સોળ કોઠાનું બને છે અને તેનો તંત્ર-શાસ્ત્રમાં ખાસ વિધિ છે. તે સુજળ મંત્રસાધકના નામના અક્ષરો તથા મંત્રાક્ષરોની સ્થાપના કરતાં એ વાતનો નિર્ણય થઈ શકે છે કે પ્રસ્તુત મંત્ર કયા પ્રકારનો છે ? તંત્રશાસ્ત્રમાં તેના સોળ પ્રકારો અંગે કહ્યું છે કે-

(૧) સિદ્ધ-સિદ્ધ મંત્ર જપનું જે પ્રમાણ કહ્યું હોય, તે પ્રમાણે જપ કરતાં સિદ્ધિ થાય છે. મંત્રમાં પ્રાયઃ

જપસંખ્યા આપવામાં આવે છે. જેમકે ગાયત્રી મંત્રમાં ૨૪ લાખ, બગલામુખીમાં ૧ લાખ વગેરે.

(૨) સિદ્ધ-સાધ્ય મંત્ર નિયત સંખ્યાથી બમણો જપ કરતાં સિદ્ધ થાય છે.

(૩) સિદ્ધ-સુસિદ્ધ મંત્ર નિયત સંખ્યાથી અર્ધો જપ કરતાં સિદ્ધ થાય છે.

(૪) સિદ્ધ-અરિ મંત્રનો જપ કરવાનો નિષેધ છે, કારણ કે તે બંધુનાશનું કારણ બને છે.

(૫) સાધ્ય-સિદ્ધ મંત્ર નિયત સંખ્યા કરતાં બમણો જપ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે.

(૬) સાધ્ય-સાધ્ય મંત્ર નિરર્થક છે. તેના જપથી કંઈ પણ ફલ મળતું નથી.

(૭) સાધ્ય-સુસિદ્ધ મંત્ર નિયત સંખ્યા કરતાં બમણો જપ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે.

(૮) સાધ્ય-અરિ મંત્રનો જપ કરવાનો નિષેધ છે, કારણ કે તેથી ગોત્રજ્ઞનો નાશ થાય છે.

(૯) સુસિદ્ધ-સિદ્ધ મંત્ર નિયત સંખ્યા કરતાં અર્ધો જપ કરવાથી જ સિદ્ધ થાય છે.

(૧૦) સુસિદ્ધ-સાધ્ય મંત્ર નિયત સંખ્યા કરતાં બમણો જપ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે.

(૧૧) સુસિદ્ધ-સુસિદ્ધ મંત્ર ગ્રહણ કરતાં જ સિદ્ધ થાય છે.

(૧૨) મુસિદ્ધ-અરિ મંત્રનો જપ કરવાનો નિષેધ છે, કારણ કે તેથી કુટુંબનો નાશ થાય છે

(૧૩) અરિ-સિદ્ધ મંત્રનો જપ કરવાનો નિષેધ છે, કારણ કે તેથી પુત્રનો નાશ થાય છે.

(૧૪) અરિ-સાધ્ય મંત્રનો જપ કરવાનો નિષેધ છે, કારણ કે તેથી પુત્રીનો નાશ થાય છે.

(૧૫) અરિ-મુસિદ્ધ મંત્રનો જપ કરવાનો નિષેધ છે, કારણ કે તેથી પત્નીનો નાશ થાય છે.

(૧૬) અરિ-અરિમંત્રનો જપ કરવાનો નિષેધ છે, કારણ કે તેથી સાધકનો પાતાનો જ નાશ થાય છે.^x

ખીજત ઋણધનશોધનચક્રમાં 'મંત્ર ઋણી છે કે ધની?' એ વસ્તુ ખાત્ર ભેવામા આવે છે. મંત્ર ઋણી હોય તો શુદ્ધ મનાય છે, એટલે કે શીઘ્ર સિદ્ધિ આપનારો ગણાય છે અને ધની હોય તો અશુભ ગણાય છે, એટલે કે તેની સિદ્ધિ કરવા માટે ઘણા લાંબા સમયની આવશ્યકતા રહે છે. તંત્રશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

ઋણિત્વાત્ પ્રાપ્તિમાત્રેણ મન્ત્રોઽમીષ્ટં પ્રયચ્છતિ ।

ધનીમન્ત્રસ્તુ સંપ્રાપ્તઃ ફલત્યધિકસેવયા ॥

^x અરિસિદ્ધઃ સુતં હન્યાત્ અરિસાધ્યસ્તુ કન્યકામ્ ।

તત્સુસિદ્ધસ્તુ પત્નીગ્નસ્તદરિ. સાધકાપદ્ઃ ॥

સુસિદ્ધારિઃ કુદુમ્બજ્ઞઃ સાધ્યારિહંન્તિ ગોત્રજાન્

—મંત્રમહોદધિ

ત્રીજા તારાચક્રમાં સાધકના જન્મનક્ષત્રથી અથવા નામના નક્ષત્રથી મંત્રના આઘાક્ષર નક્ષત્રપર્યંત શોધન થાય છે.

ચોથા રાશિચક્રમાં સાધકની રાશિથી મંત્રના પ્રથમાક્ષરની રાશિપર્યંત શોધન થાય છે.

પાંચમા અકુરમચક્રમાં સાધકના નામના પ્રથમાક્ષરથી મંત્રના પ્રથમાક્ષર પર્યંત શોધન થાય છે અને છઠ્ઠા પંચભૂત ચક્રમાં મંત્રના આઘાક્ષર તથા સાધકના નામાક્ષરની મૈત્રીનો વિચાર થાય છે.

પરંતુ તંત્રકારોએ આ વિષયની લંબાણુ ચર્ચા કર્યા પછી છેવટે તો એ જ શબ્દો લખ્યા છે કે—

यत्र यस्य भवेद्भक्तिर्विशेषः स मन्त्रोत्तमः ।

वैरिकोष्ठमपि प्राप्तोऽभीष्टदस्तस्य जायते ॥

‘જે મંત્ર ગ્રહણ કરવામાં સાધકની (પ્રબળ ઇચ્છા અને) દૃઢ ભક્તિ હોય તે મંત્ર સાધકને માટે ઉત્તમ છે. પછી સિદ્ધાદિચક્રનું શોધન કરતાં ભલે તે અરિના કોડાને પ્રાપ્ત થયેલો હોય. આ રીતે દૃઢ ભક્તિપૂર્વક ગ્રહણ કરાયેલો મંત્ર સાધકને ઇચ્છિત ફળ આપનારો થાય છે.’

અહીં પ્રસંગોપાત્ત એ વચનો ચાદ કરવા પણ ઉપયુક્ત જ લેખાશે કે—

— ‘मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरौ ।

यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

‘મંત્ર, તીર્થ, દ્વિજ, દેવ, ભેષજ, ગુરુ, ઓષધ અને ગુરુની બાબતમાં જેની જે પ્રકારની ભાવના-શ્રદ્ધા હોય છે, તેને તે પ્રકારની સિદ્ધિ થાય છે.’

[૧૪]

મંત્રશુદ્ધિના દશ ઉપાયો

બીજામંત્રોના કમલેદથી મંત્રોમાં છિન્નત્વ આદિ ઓગણ-
પચાસ પ્રકારના દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. તેનો નિર્દેશ
શાસ્ત્રાલિપ્તરૂપે દ્વિતીય પટલમાં આ પ્રમાણે કરવામાં
આવ્યો છે ;

છિન્નો રુદ્ધો શક્તિહીનઃ પરાઙ્ગમુચ્ચ ઉદીરિતઃ ॥૬૩॥

વધિરો નેત્રહીનશ્ચ કીલ્બિતઃ સ્તમ્ભિતસ્તથા ।

દગ્ધસસ્તશ્ચ મીતશ્ચ મલિનશ્ચ તિગ્સ્કૃતઃ ॥૬૪॥

મેદિતશ્ચ મુપુપ્તશ્ચ મદોન્મત્તશ્ચ મૂર્ચ્છિતઃ ।

દત્તવીર્યશ્ચ હીનશ્ચ ગ્રધ્વસ્તો વાલકઃ પુનઃ ॥૬૫॥

કુમારસ્તુ યુવા પ્રૌઢો વૃદ્ધો નિર્સિંશ એવ વા ।

નિર્વીજઃ સિદ્ધિહીનશ્ચ મન્દઃ કૂટસ્તથા પુનઃ ॥૬૬॥

નિરંશઃ સત્ત્વહીનશ્ચ કેકરો વીજહીનકઃ ।

ધૂમિતાલિઙ્ગિતૌ સ્યાતાં મોહિતશ્ચ ક્ષુધાતુરઃ ॥૬૭॥

અતિદૃપ્તોઽગ્રહીનશ્ચ અતિક્રુદ્ધઃ સમીરિતઃ ।

અતિક્રૂરશ્ચ સત્રીડઃ શાન્તમાનસ એવ ચ ॥૬૮॥

સ્થાનઅપ્રવૃથ્ચ વિકલઃ સોઽતિવૃદ્ધઃ પ્રકીર્તિતઃ ।

નિઃસ્નેહ-પીડિતશ્ચાપિ વક્ષ્યામ્યેષાં ચ લક્ષણમ્ ॥૬૯॥

અને તેનાં લક્ષણો પણ વિસ્તારથી બતાવવામાં આવ્યાં છે.
જેમકે—

- (૧) છિન્ન-ઋચા અથવા શ્લોકનો મધ્યમાં વિચ્છેદ હોવાથી અથવા મંત્રના આદિ, મધ્ય કે અંતના બીજામંત્રોનો લોપ થવાથી મંત્ર છિન્ન હોવાનો મનાય છે
- (૨) રુદ્ધ-વ્યાકરણોક્ત સ્વરસન્ધિ અથવા વ્યંજનસંધિઓથી રહિત મંત્ર રુદ્ધ હોવાનો હોય છે.
- (૩) શક્તિહીન-માયાબીજ હૂં અથવા શ્રી આ બીજો જે મંત્રમાં ન હોય, તે શક્તિહીન કહેવાય છે.
- (૪) પરાઙ્ગમુખ-જે મંત્રના આરંભમાં મંત્રબીજ અને અંતમાં ક્રૌ બીજ નથી, તે પરાઙ્ગમુખ કહેવાય છે.
- (૫) બધિર-જે મંત્રના આદિ, મધ્ય કે અંતમાં ‘હ’ બીજ ન હોય તે બધિર કહેવાય છે.
- (૬) નેત્રહીન-જે મંત્ર પાંચ અક્ષરવાળો હોવા છતાં હૂં અથવા હ અને સ રૂપ સૂર્યચંદ્રના બીજથી રહિત હોય છે, તે નેત્રહીન કહેવાય છે, તેમજ આ બેમાંથી એક હોય અને એક ન હોય તો તે ‘કાણુ’ કહેવાય છે.

- (૭) શ્રીક્ષિત-બીજ વગરના મંત્રને શ્રીક્ષિત કહે છે. તેમજ માયાબીજ અને નમામિ પદ ન હોય તેને શ્રીક્ષિત કહે છે.
- (૮) સ્તમ્ભિત-જે મંત્રના અંતમાં ફટ્ હોય અને મધ્યમાં લકાર આવતો હોય તેને સ્તમ્ભિત કહે છે.
- (૯) દગ્ધ-જે મંત્રના આરંભમાં વાયુબીજ ચ આવતો હોય અને તે પછી અગ્નિબીજ ર આવતો હોય, તે દગ્ધ કહેવાય છે. તેમજ છ કાનો વડે આંલખેલા મંત્રને પણ દગ્ધ કહે છે.
- (૧૦) ત્રસ્ત-જ્યાં બે, ત્રણ, છ કે આઠ અક્ષરો વડે ફટ્ બીજનો પ્રયોગ હોય, તેને ત્રસ્ત કહે છે.
- (૧૧) ભીત-જે મંત્રની આદિમાં 'હંસઃ' બીજ નથી, તેને ભીત કહેવાય છે.
- (૧૨) મલિન-જે મંત્રમાં આદિ, મધ્ય અને અંતનાં સ્થાનોમાં મળી ચાર મકારાક્ષરો હોય છે, તેને મલિન કહે છે.
- (૧૩) તિરસ્કૃત-જે મંત્રની મધ્યમાં દ્વિરાક્ષર હોય, અને છેડે હ્રૂ બીજ હોય, તેમજ બે ફટ્ બીજનો પણ પ્રયોગ થયો હોય તેને તિરસ્કૃત કહે છે.
- (૧૪) લેહિત-જે મંત્રની વચ્ચેમાં ફટ્ આવે અને અંતમાં વપટ્ આવે તથા આરંભમાં ઝંકાર આવે તેને લેહિત કહે છે.
- (૧૫) મુપુષ્ટ-ત્રણ વર્ણવાળો હોવા છતાં 'હંસઃ' આવા બીજથી રહિત હોય તે મંત્ર મુપુષ્ટ બાણવો.

- (૧૬) મહોન્મત્ત-વિદ્યા અથવા મંત્રરાજ અઢાર અક્ષરોનો હોય અને તેની સાથે પાંચ ફદ્દકાર યોજાયેલા હોય, તે મંત્ર મહોન્મત્ત કહેવાય છે.
- (૧૭) મૂર્છિત-જે મંત્ર અઢાર અક્ષરોનો હોય અને તેની વચમાં ફદ્દ ખીજની યોજના હોય તો તેને મૂર્છિત સમજવો.
- (૧૮) હૃતવીર્ય-જે મંત્રની વચમાં કે છેડે ફદ્દ ખીજ હોય, તેને હૃતવીર્ય સમજવો.
- (૧૯) હીન-જે મંત્રના આરંભમાં, વચમાં અને અંતમાં અક્ષખીજ ફદ્દ હોય તેને હીન સમજવો. હ્રષ્ટ પુરુષ વડે પ્રાપ્ત મંત્ર પણ હીન કહેવાય છે.
- (૨૦) પ્રધ્વસ્ત-અઢાર કે ઓગણીસ અક્ષરોનો મંત્ર હોય અને તેમાં માયા હ્રીં, પ્રણવ ઐ અને અંકુશ વૈ ખીજ હોય તો તેને પ્રધ્વસ્ત કહે છે.
- (૨૧) બાલક-સાત અક્ષરવાળા મંત્રને બાલક કહે છે.
- (૨૨) કુમાર-આઠ (થી પંદર) અક્ષરવાળો મંત્ર કુમાર કહેવાય છે.
- (૨૩) યુવા-સોલ અક્ષર(થી ઓગણચાલીશ અક્ષર)વાળો મંત્ર યુવા હોય છે.
- (૨૪) પ્રૌઢ-ચાળીસ અક્ષરવાળો મંત્ર પ્રૌઢ કહેવાય છે.
- (૨૫) વૃદ્ધ-ત્રીશ, ચોસઠ, સો અથવા ચારસો અક્ષરવાળા મંત્રને વૃદ્ધ કહે છે.
- (૨૬) નિશ્ચિંશ-નવ અક્ષરવાળો જે મંત્ર ઓંકારથી યુક્ત હોય તેને નિશ્ચિંશ કહે છે.

- (૨૭) નિર્મીજ-જે મંત્રના છેડે નમઃ, સ્તુત્વા, વષટ્, હું, હં અથવા સઃ ખીજમાંથી કોઈપણ ખીજ ન હોય તેને નિર્મીજ કહે છે. તેમજ આદિમાં ઐકાર ન હોય તો તેને પણ નિર્મીજ કહે છે.
- (૨૮) સિદ્ધિહીન-જે મંત્રના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં બળે ફેટકાર હોય છે, તેને સિદ્ધિહીન કહે છે.
- (૨૯) મુંદ-દસ અક્ષરવાળો મંત્ર મુંદ હોય છે.
- (૩૦) ફૂટ-એક અક્ષરવાળો મંત્ર ફૂટ કહેવાય છે.
- (૩૧) નિરંશક-એક અક્ષરવાળા મંત્રની સંજ્ઞા નિરંશક પણ છે.
- (૩૨) સત્વહીન-જે અક્ષરવાળો મંત્ર સત્વહીન હોય છે. પિંગલામતમાં ચાર અક્ષરવાળા મંત્રને પણ સત્વહીન કહ્યો છે.
- (૩૩) કેકર-ચાર અક્ષરવાળા મંત્રને કેકર કહે છે.
- (૩૪) ખીજહીન-છ અક્ષરવાળો મંત્ર ઐકારથી રહિત હોય તો ખીજહીન કહેવાય છે.
- (૩૫) ધૂમિત-સાડાસાત, સાડાઘાર કે સાડાત્રણ વર્ણવાળા મંત્રને ધૂમિત કહે છે.
- (૩૬) આલિંગિત-વીશ, એકવીશ કે ત્રીશ અક્ષરવાળા મંત્રને આલિંગિત કહે છે.
- (૩૭) મોહિત-બત્રીશ અક્ષરવાળા મંત્રને મોહિત કહે છે.
- (૩૮) ક્ષુધાતુર-સત્તાવીશ કે ચોવીશ અક્ષરવાળા મંત્રને ક્ષુધાતુર કહે છે.

- (૩૯) અતિદૃષ્ટ-અગિયાર, પચીશ અથવા ત્રીશ અક્ષરવાળા મંત્રને અતિદૃષ્ટ કહે છે.
- (૪૦) અંગહીન-છવીસ, ઓગણત્રીસ અને છત્રીસ અક્ષરવાળા મંત્રને અંગહીન કહે છે.
- (૪૧) અતિકુદ્ધ-એકવીશ કે અઠ્ઠાવીશ અક્ષરવાળા મંત્રને અતિકુદ્ધ કહે છે.
- (૪૨) અતિકૂર-વીશ અને તેત્રીશ અક્ષરવાળા મંત્રને અતિકૂર કહે છે.
- (૪૩) સમીહ-આળીસથી ત્રેસઠ અક્ષર સુધીના અક્ષરવાળા મંત્રને સમીહ કહે છે.
- (૪૪) શાન્તમાનસ-પાંસઠ અક્ષરવાળા મંત્રને શાન્તમાનસ કહે છે.
- (૪૫) સ્થાનભ્રષ્ટ-પાંસઠથી નવાણું અક્ષર સુધીના મંત્રોને સ્થાનભ્રષ્ટ કહે છે.
- (૪૬) વિકલ-તેર અને પંદર અક્ષરવાળા મંત્રને વિકલ કહે છે.
- (૪૭) અતિવૃદ્ધ-ચારસોથી એક હજાર સુધીના અક્ષરવાળા મંત્રોને અતિવૃદ્ધ કહે છે.
- (૪૮) નિઃસ્નેહ-આણું, ત્રાણું, બસો, અઢીસો અને ત્રણસો અક્ષરવાળા મંત્રને નિઃસ્નેહ કહે છે.
- (૪૯) પીડિત-હજાર અક્ષરોથી વધારે અક્ષરવાળા ઢંડક નામે છંદોદ્દવાળા મંત્રોને પીડિત કહે છે.

આ દોષોની સાથે જ ખીબ પણ દોષો ટીકાકાર શ્રી રાઘવભટ્ટે બતાવ્યા છે, તે આ રીતે બાણવા :

- (૧) મીલિત-કર્મમાં અતિ જડ અને સાધકે પોતે જ મંત્રની યોજના કરી હોય તેને મીલિત કહે છે.
- (૨) વિપક્ષસ્થ-શંત્રુપક્ષનો આશ્રય રાખનાર હોય તેને વિપક્ષસ્થ કહે છે.
- (૩) દારિત-આદિ, મધ્ય અને અંતમાં ઝંકાર ન હોય તેને દારિત કહે છે.
- (૪) મૂક-ન્યાસ વગરના મંત્રને મૂક કહે છે.
- (૫) નગ્ન-પદસવરહિત મંત્રને નગ્ન કહે છે.
- (૬) ભુજંગમ-ઋષિ, દેવતા અને છંદ વગરના મંત્રને ભુજંગમ કહે છે.
- (૭) શૂન્ય-જે મંત્રનો જપ કરતી વખતે ખીબે માણસ સાંભળે છે, તે શૂન્ય કહેવાય છે.
- (૮) હત-જે મંત્રના અંતે કોઈ ખીજ ન હોય તેને હત કહે છે

આ દોષો મુખ્યતઃ કામ્ય કર્મ કરનારા સાધકે અવશ્ય બાણી દોષનિવૃત્તિ માટે મંત્ર-સંસ્કારો કરવા જોઈએ. જો સુકિત અથવા ઈશ્વરકૃપા માટે જપ કરવો હોય તો તે માટે સંસ્કારોની આવશ્યકતા નથી, એમ શાસ્ત્રકારોનું કહેવું છે.

અહીં મંત્રોના જે દોષો કહ્યા છે, તે વિદ્યાઓના દોષો પણ બાણવા. ‘યથા મન્ત્રાસ્તથા વિદ્યા ભેદમિન્નાઃ પરસ્પરમ્ ।’

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરવી ઉચિત લેખાશે કે નૈગમિક મંત્રો એટલે વેદોક્ત મંત્રોમાં તેમજ શાખર મંત્રોમાં આ

ધોરણુ સ્વીકારાયેલું નથી. વળી પ્રકીર્ણક મંત્રોમાં પણ જૈન, બૌદ્ધ, ઈસ્લામ આદિ આ ધોરણુનો સ્વીકાર કરતા નથી, એટલે આ ધોરણુ મુખ્યત્વે તંત્રોક્ત મંત્રોને તેમજ કેટલાક અંશે પૌરાણિક મંત્રોને લાગુ પડે છે, પરંતુ તેમાં કેટલાક અપવાદ છે. જેમ કે-કૂટમંત્ર, સ્વપ્નપ્રાપ્તમંત્ર, સ્ત્રીપ્રાપ્ત મંત્ર, ૧-૨-૩-૫-૭-૮-૯-૧૧ અને ૧૨ અક્ષરના મંત્ર, માલામંત્ર, નૃસિંહમંત્ર, પ્રસાદમંત્ર, સૂર્યમંત્ર, વારાહમંત્ર, માતૃકાદિમંત્ર, કામમંત્ર, આજ્ઞાસિદ્ધ (ગણેશ) મંત્ર અને ગાઢમંત્રને શુદ્ધિની આવશ્યકતા નથી. કેટલાક કાલી આદિ ક્ષત મહાવિદ્યાઓનો પણ આ વર્ગમાં સમાવેશ કરે છે, એટલે કે તેની શુદ્ધિ કરવાની આવશ્યકતા સ્વીકારતા નથી.

ઉક્ત યોગણુપચાશ પ્રકારના દોષોની શાંતિ કરવા માટે તંત્રશાસ્ત્રોએ દશ પ્રકારના ઉપાયો બતાવ્યા છે. જેમ કે-

जननं जीवनं पश्चात्ताडनं बोधनं तथा ।

अथाभिषेको विमलीकरणाप्यायनो पुनः ॥

तर्पणं दीपनं गुप्तिर्दशैता मन्त्रसंस्क्रिया ॥

‘જનન, જીવન, તાડન, બોધન, અભિષેક, વિમલીકરણ, આપ્યાયન, તર્પણ, દીપન અને ગુપ્તિ એ દશ મંત્રના સંસ્કારો (શુદ્ધિ કરવાના ઉપાયો) છે.’

(૧) જનન-ગોરોચનથી ભૂજપત્ર પર માતૃકામંત્ર લખવો. તેના પર દેવીનું આવાહન કરીને ચંદનાદિથી પૂજા કરવી. પછી મંત્રનો એક એક અક્ષર અથવા શબ્દ સંમાર્જિત

કરી બીજા પત્ર પર લખવો. તેને જનન નામનો સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. કેટલાક તેને મંત્રોદ્ધાર પણ કહે છે.

(૨) જીવન-મંત્રના પ્રત્યેક વર્ણને પ્રણવથી સંપુટિત કરી ૧૦૦૦ વાર જપ કરવો, એ જીવન નામનો સંસ્કાર છે. જેમ કે-ૐં રા ૐં, ૐં મા ૐં, ૐં ય ૐં, ૐં ન ૐં, ૐં મઃ ૐં । અહીં રામાય નમઃ । એવો મૂલ મંત્ર છે. સંપ્રદાય-લેક્ષથી અહીં સ્વઘા વષટ્ થી પુટિત કરેલા મંત્રનો ૧૦૦૦ જપ કરવાનું પણ વિધાન છે. જેમકે ‘સ્વઘા વષટ્ રામાય નમઃ વષટ્ સ્વઘા.’

(૩) તાડન-સાધક જૂજ પત્ર ઉપર મંત્રના અક્ષરો લખે, પછી યં બીજા બોલી ચંદનના જણ વડે પ્રત્યેક વર્ણનું સો સો વાર તાડન કરે, એ તાડન નામનો ત્રીજો સંસ્કાર છે. કેટલાકના અભિપ્રાયથી ફટ્ વડે પુટિત કરેલો મંત્ર હબાર વાર જપતાં આ સંસ્કાર સંપન્ન થાય છે. જેમ કે ‘ફટ્ રામાય નમઃ ફટ્’

(૪) બોધન-સાધક જૂજ પત્ર પર મંત્રાક્ષરો લખે. પછી રં બીજા બોલી લાલ કથુરનાં પુષ્પ વડે પ્રત્યેક મંત્રનું એટલી વાર તાડન કરે કે એ મંત્રમાં જેટલા અક્ષરો હોય. આને બોધન નામનો સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. કેટલાક હૂં બીજાથી સંપુટિત કરેલા મંત્રનો પાંચ હબાર જપ કરવાથી આ સંસ્કાર સંપન્ન થયો માને છે. જેમ કે ‘હૂં રામાય નમઃ હૂં’

(૫) અભિષેક-પોતપોતાના સંપ્રદાયે કરેલા વિધાન.

અનુસાર મંત્રના અક્ષરોની સંખ્યા પ્રમાણે અશ્વત્થ એટલે પીંપળાના પત્રો વડે ભૂજપત્ર પર લખેલા અક્ષરો ઉપર - ‘અમુષ્ય મન્ત્રસ્ય અમુકં અક્ષરં અભિપિચ્છામિ નમઃ ।’ આ રીતે યોગી અભિષેક કરવો એ અભિષેક નામનો પાંચમો સંસ્કાર છે. કેટલાક ‘એં હંસઃ’ થી પુટિત કરેલા મંત્રને એક હજાર વાર જપતાં આ સંસ્કાર થયેલો માને છે. જેમ કે ‘એં હંસઃ’ રામાય નમઃ સોઽહં એં ।’

(૬) વિમલીકરણ-માનસિક જપપૂર્વક સાધ્ય મંત્ર સાથે ‘ઐં હ્રૌં’ બીજનો જપ કરી કુંડલિની ઉત્થાપન કરી મહાત્રયનો ઠાક કરવો તે વિમલીકરણ અથવા નિર્મલીકરણ નામનો સંસ્કાર કહેવાય છે. કેટલાક ‘ઐં ત્રોં વષટ્’ બીજથી પુટિત કરેલા મંત્રનો એક હજાર જપ કરવાથી આ સંસ્કારની સંપન્નતા સ્વીકારે છે. જેમ કે ‘ઐં ત્રોં વષટ્ રામાય નમઃ વષટ્ ત્રોં ઐં ।’

(૭) આધ્યાયન-કુશોદ્ધક અથવા પુષ્પોદ્ધતી જ્યોતિ-મંત્ર દ્વારા મંત્રવર્ણોને સીંચવા એ આધ્યાયન સંસ્કાર કહેવાય છે. જ્યોતિમંત્ર-‘તારં વ્યોમાગ્નિમનુયુક્ દણ્ડી જ્યોતિર્મનુસ્મૃતઃ’ એક મત ‘હ્રૌં સૌં’ મંત્રથી પુટિત કરેલા મંત્રનો એક હજાર જપ કરવાથી આ સંસ્કાર થયેલો માને છે, જેમ કે-‘હ્રૌં સૌં રામાય નમઃ સૌં હ્રૌં ।’

(૮) તર્પણ-છટ્ટિમંત્રના પ્રત્યેક વર્ણનું જ્યોતિમંત્ર દ્વારા જલથી તર્પણ કરવું, એ તર્પણ નામનો સંસ્કાર છે. અહીં એટલી સ્પષ્ટતા આવશ્યક છે કે શક્તિમંત્રોનું તર્પણ

મધુથી અને શૈવમંત્રોનું તર્પણ ધી તથા દૂધ વડે થાય છે,
જ્યારે વૈષ્ણવમંત્રોનું તર્પણ જલ વડે થાય છે.

(૯) દીપન-મંત્રની પૂર્વે તાર (ૐ), માયા (હ્રીં)
અને રમાબીજ ધ્રીં લગાડી અષ્ટોત્તરશત (૧૦૮) જપ
કરતાં દીપનસંસ્કાર થાય છે.

(૧૦) શુપ્તિ-ગોપન-મંત્રને પ્રગટ ન કરતાં સદા
શુપ્ત રાખવો અને હોડની બહાર ન કાઢવો, એ શુપ્તિ કે
ગોપન નામનો સંસ્કાર છે.

આ દશ સંસ્કારોથી મંત્રશુદ્ધિ કર્યા બાદ તેનો જપ
કરવામાં આવે તો શીઘ્ર સિદ્ધિ થાય છે.

[૧૫]

વિધિની પ્રધાનતા

મંત્રાનુષ્ઠાનમાં વિધિની પ્રધાનતા છે. જો વિધિનું પાલન ન થાય તો અનુષ્ઠાન પૂર્ણ થતું નથી અને સાધક ઇષ્ટસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. વિધિઓમાં સહુથી પ્રધાન વસ્તુ છે શ્રદ્ધા. આપણે જે મંત્રનું અનુષ્ઠાન કરતા હોઈએ તેમાં આપણી પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, તેની સફલતામાં આપણે પૂરો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. જો મંત્રમાં આપણી શ્રદ્ધા ન હોય તો સમસ્ત વિધિઓના પાલનનું પણ કંઈ મૂલ્ય નથી. ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

અશ્રદ્ધયા હુતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ ।

અસદિત્યુચ્યતે પાથ ! ન ચ તત્પ્રેત્ય નો ઇહ ॥

‘હોમ (હવન), દાન, તપ, આદિ જે કર્મ અશ્રદ્ધાથી કરવામાં આવે છે, તેને અસત્ કહેવાય છે. હે અર્જુન ! આવાં અસત્ કર્મો નથી તો પરલોકમાં ક્ષણ આપી શકતાં કે નથી આ લોકમાં.’

જેટલાં પણ કુર્મો-કાર્યો અધ્યાત્મ અથવા માનસિક શક્તિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તે બધાની સરસતા માટે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ અનિવાર્ય છે. હૃદયમાં અવિશ્વાસ રાખીને 'તેનું' આચરણ કરવાનો કંઈ જ અર્થ નથી.

આપણા સમાજમાં કેટલાક એવા સજ્જનો પણ મળે છે કે જેઓ મંત્રમાં તો શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ ધરાવતા હોય, પણ તેનાં વિધિ-વિધાનો પ્રત્યે નાક મચકોડતા હોય ! તેઓ કહે છે કે 'આમ બેસો, આમ હાથ રાખો, આમ પગ રાખો, આવી માળા ફેરવો, આવાં સમિધ લાવો, આ બધું શું ?' તાત્પર્ય કે અમે તેનાથી કંટાળી જઈએ છીએ, અમને તેની યથાર્થતા કે કાર્યસાધકતામાં વિશ્વાસ નથી.'

આ વચ્ચેના સાંભળતાં અમને તો ઘણો ખેદ થાય છે અને હસવું પણ આવે છે. આપણે યંત્રની વરાળશક્તિ પર વિશ્વાસ કરીએ પણ કોલસા, પાણી ઉપર નહિ. વળી એ પણ માનવા ન ગ્રાહીએ કે યંત્રની અમુક કળ અમુક વાર દબાવવી કે ફેરવવી જોઈએ અને ઇચ્છા એવી રાખીએ કે વરાળશક્તિ ધારુ કામ આપે, તો એ કદી બની શકે ખરું ?

જેમ યંત્રો દ્વારા વિદ્યુત પેદા કરી શકાય છે, તેમ સાધક મંત્રજપ દ્વારા એક વિશિષ્ટ શબ્દશક્તિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે અને એ શબ્દશક્તિનું આકાશમાં અમુક પ્રકારે કંપન થાય છે. આવશ્યકતા એ છે કે આ કંપન ઇચ્છાનુકૂલ જ ઉત્પન્ન થાય અને ઇષ્ટ પ્રકારે અન્ય તત્ત્વોને પણ કંપિત કરે.

ચંત્રાલયમાં વરાળ અથવા વિદ્યુતને નિયંત્રિત કરવા માટે કેઈ સ્થળે અમુક પદાર્થ, કેઈ સ્થળે અમુક ધાતુ, કેઈ સ્થળે-તેલ તો કેઈ સ્થળે કાર્બન વગેરેને ચોળવા પડે છે. તેનો ઉદ્દેશ એ હોય છે કે વરાળ અથવા વિદ્યુતની શક્તિનું નિયંત્રણ કરી શકીએ અને તે નિયંત્રણ ચંત્રોની ગતિમાં પણ અનુકૂળ સંબંધ રાખે. આ જ પ્રમાણે જપજનિત કંપની શક્તિને નિયંત્રિત કરવા માટે જુદા જુદા વિધિઓનું વિધાન છે.

મંત્રાનુષ્ઠાનમાં જુદી જુદી કોટિના પૂજન, ધ્યાન, પ્રાણાયામ, આસન, મુદ્રા, હોમ, તર્પણ વગેરે કરવા પડે છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો તેમાં ઘણી જાતના પ્રયોગો થાય છે. અમુક દિશા તરફ મુખ કરીને યેસવાથી અમુક પ્રકારનું કંપન થાય છે અને જુદી જુદી દિશાઓમાં પ્રવાહિત થતી વિદ્યુત-ધારાઓ પર તેનો પ્રભાવ પડે છે. આ વખતે કાળ-ઘડી-નક્ષત્ર આદિથી ખીજા ગ્રહોનો જે પ્રભાવ પૃથ્વી પર પડતો હોય છે, તે પણ જોવાનો હોય છે. આ રીતે કેઈ ક્રિયા મંત્રના કંપનને ઉત્તેજિત કરે છે, કેઈ એની શક્તિના અમુક ભાગને વધારે છે, તો કેઈ અમુક ભાગનું શમન કરે છે. વળી કેઈ એના અભીષ્ટ માર્ગ તરફ આકર્ષણ કરે છે, તો કેઈ તેની વિપરીત ગતિનું નિયંત્રણ કરે છે. તાત્પર્ય કે આ રીતે અનેક પ્રકારનો પ્રભાવ એ વિધિ તથા પ્રક્રિયાઓથી પ્રયુક્ત થનારા પદાર્થો વડે મંત્રકંપન પર પડે છે અને ત્યારે જ ઈષ્ટ કાર્યનું સંપાદન થાય છે.

વિધિમાં જે પદાર્થોનો પ્રયોગ, જે ચર્ચા તથા દિન-સમય આદિનો નિષેધ હોય તથા જે વસ્તુ, વ્યક્તિ તથા ક્રિયા કરવાનો, જોવાનો, સાંભળવાનો નિષેધ હોય, તે કરવો જોઈએ નહિ. એ નિષેધનો અર્થ જ એ છે કે એવા પદાર્થો કે ક્રિયાઓનું કંપન મંત્રના કંપન પર પ્રતિકૂળ પ્રભાવ પાડે છે અને તેનાથી વિધિનો ભંગ થાય છે.

આ જગતમાં બે પ્રકારનાં કાર્યો જોવામાં આવે છે : એક તો પરીક્ષણથી થનારાં અને ખીજાં શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસથી થનારાં. જે કાર્યોનાં પરિણામ તથા શક્તિના માપ-તોલ કરવાનું આપણી પાસે સાધન છે, તેનું તો આપણે પરીક્ષણ કરી શકીએ, પણ જેની શક્તિનું માપ કે રહસ્ય જાણવાનું સાધન નથી, એમાં તો શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસ જ રાખવા પડે. મંત્રસાધન ખીજા પ્રકારનું કાર્ય છે. આપણી પાસે મંત્રજપથી ઉત્પન્ન થતી શક્તિનું વિશ્લેષણ કે પરીક્ષણ કરવાનું કોઈ સાધન નથી. આપણે કોઈ પણ પ્રકારે એ જોઈ શકતા નથી કે તેનાથી અભીષેકની અભિવ્યક્તિ કેવી રીતે થાય છે ?

શ્રી ગોપાલસ્વામી સાયંપ્રાર્થના વખતે એક પાટલા પર ઈંટ કે પથ્થરના ટુકડા મૂકી તેના પર કેળનું પાંદડું ઢાંકતા અને થોડી વાર મંત્રજપ કરતા કે તેની સાકર બની જતી. પછી તે જ સાકર પ્રસાદ તરીકે વહેંચતા. દિલ્હીમાં લોક-સભાના ઘણા સભ્યોને તેમણે આ પ્રસાદ વહેંચેલો. એક વાર એ સભ્યોએ સરકારી નંબરવાળી એક આખી ઈંટ મૂકેલી, તેનું પણ થોડી જ વારમાં એ રીતે પરિવર્તન થયેલું અને

પાણીની ડોલમાં એક યુગ્મ નાળી મંત્રશક્તિથી તેનું દૂધ બનાવેલું, જે ઘણું જ સ્વાદિષ્ટ હતું અને ત્યાં હાજર રહેલાઓએ તેને આનંદથી પીધું હતું.

આ વખતે ગોપાલસ્વામીએ કહેલું કે તમે બધા શિક્ષિત છો અને વિજ્ઞાનમાં શ્રદ્ધા ધરાવો છો, તો આ ઈંટ અને પથ્થરના ટુકડાની થોડી વારમાં સાકર બની જાય છે, તથા પાણીનું પયમાં પરિવર્તન થાય છે, તેનું કારણ બતાવો. લોકસલાનો કોઈ સભ્ય એનું કારણ બતાવી શક્યો નહિ. વાસ્તવમાં જે અદૃષ્ટ છે અને બુદ્ધિથી પર છે, તેમાં બુદ્ધિ-ગમ્ય કારણ શું બતાવે? તેથી આપણે મંત્રવિશારદ મહર્ષિઓના વાક્ય પર વિશ્વાસ રાખીને વિધિનું અક્ષરશઃ પાલન કરીએ, એ જ ઈષ્ટ છે.

યોગની વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ દ્વારા પ્રકૃતિનાં સૂક્ષ્મ રહસ્યોને જાણી શકાય છે, પણ જેઓ એમ કરી શકતા નથી, તેમને માટે તો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ નથી.

‘આમ કેમ?’ એ એક એવો વિચિત્ર પ્રશ્ન છે કે જેનો છેડો કદી આવી શકતો નથી. વળી એ પણ ચાદ રાખવું ઘટે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રત્યેક વસ્તુનું કારણ જાણવાની શક્તિ ધરાવતો નથી, તેમ જ વિશેષજ્ઞો બહુ થોડા જ હોય છે. આ સંયોગોમાં આધ્યાત્મિક અને માનસિક વિષયોમાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનું જ આલંબન-લેવું ઘટે.

‘વિધિ-વિધાનના લિન્ન લિન્ન પ્રકારો... જોઈને સાધકે

મુંઝાવાનું નથી. તેણે તો સ્વશુરુએ બતાવેલા વિધિ-વિધાનને જ અનુસરવાનું છે. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

પન્થાનો વહવઃ પ્રોક્તા, મન્ત્રશાસ્ત્રમનીપિમિઃ ।

સ્વશુરોર્મતમાશ્રિત્ય, શુભં કાર્યં ન ચાન્યથા ॥

‘મંત્રશાસ્ત્રમાં નિષ્ણાત પુરુષોએ મંત્રસિદ્ધિના અનેક માર્ગો કહેલા છે, પણ સાધકે તો પોતાના શુરુને જે મત-અભિપ્રાય હોય તેને અનુસરીને જ શુભકાર્ય કરવું, અર્થાત્ મંત્રસાધના કરવી. અન્ય રીતે નહિ.’

[૧૬]

કર્મ અંગે કેટલુંક વિચારણીય

વિશિષ્ટ ફલની અપેક્ષા રાખીને જે કર્મ-ક્રિયા-વિધિ—અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે છે, તેને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં કામ્યકર્મ કહેવામાં આવે છે. આ કામ્યકર્મમાં સિદ્ધિ કે સફલતા ત્યારે જ મળે છે કે જ્યારે નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ યથાર્થરૂપે કરવામાં આવતાં હોય. અહીં નિત્યકર્મથી દરેક મનુષ્યે પોતાના ધર્મ અનુસાર રોજની જે ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ તેનું સૂચન છે અને નૈમિત્તિક કર્મથી ખાસ ખાસ પર્વના દિવસોએ અથવા અમુક નિમિત્ત પ્રાપ્ત થતાં તે દિવસે જે કર્મ કરવું જોઈએ, તેનું સૂચન છે.

આત્મશુદ્ધિ કે આત્મદર્શન સિવાયના અન્ય કોઈપણ ફળની અપેક્ષાએ થતું મંત્રસાધન એક પ્રકારનું કામ્યકર્મ છે, એટલે મંત્રસાધકે આ વસ્તુ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.

આર્ચ મહાપુરુષો ભારપૂર્વક કહે છે કે—

વિના સ્વધર્મ યત્ કિંચિદ્ દેવતારાધનાદિકમ્ ।

પરિભ્રમ્યેત તદ્યસ્માત્ ક્ષણાત્ સૈકતહર્મ્યવત્ ॥

‘જે સાધક પોતાના ધર્મનું પાલન કર્યા વિના દેવતાનું આરાધન આદિ જે કંઈ કરે છે, તે રેતીના પાયા પર ચણાયેલ મહેલની જેમ તેમાંથી ક્ષણભાગમાં પરિભ્રષ્ટ થાય છે.’

તાત્પર્ય કે જેણે મંત્રસાધના કરવી હોય તેણે પોતાના કુલકેશભાગત ધર્મનું યથાર્થ પાલન કરવું જોઈએ અને પોતાના ઇષ્ટદેવ પ્રત્યે ભક્તિવંત થવું જોઈએ. અન્ય રીતે કહીએ તો જેઓ પોતાના ઇષ્ટદેવને ભૂલી જાય છે કે તેમની યથાર્થ સેવા-ભક્તિ કરતા નથી અને દુન્યવી સ્વાર્થથી પ્રેરાઈને અમુક દેવી-દેવતાનું આરાધન કરવા લાગી જાય છે, તેમને એ આરાધનામાં સફળતા મળી શકતી નથી.

સ્વધર્મનું પાલન કરતાં શ્રદ્ધા, ભક્તિ આદિ ગુણો વિકાસ પામે છે અને એક પ્રકારની શિસ્ત કેળવાય છે, બ્યારે ધર્મવિહીન મનોવૃત્તિથી શ્રદ્ધા, ભક્તિ આદિ ગુણોનો લોપ થાય છે અને એક પ્રકારની નિરંકુશતા કે નાસ્તિકતા જન્મે છે કે જે છેવટે મનુષ્યને અવનતિના ઊંડા ખાડામાં ધકેલી દે છે; તેથી પ્રગતિ, વિકાસ કે અચ્યુદયની ઇચ્છા રાખનારે સ્વધર્મનું પાલન કરવું ઇષ્ટ છે. ભગવદ્ગીતામાં ‘સ્વધર્મે નિષ્ઠનં શ્રેયઃ’ આદિ જે વચનો કહેવાયાં છે, તે પણ સ્વધર્મના પાલનની મહત્તા સૂચવે છે.

કહેતાં અફસોસ થાય છે, પણ કહેવું જરૂરી છે કે

આજે તો ધર્મ અને કર્મ બંને ભૂલાયાં છે અને લોકોનો મોટો ભાગ અર્થ અને કામની સાધનામાં જ મશગુલ ભની ગયો છે. તેમાં કેટલાકની સ્થિતિ તો અતિ દયાજનક છે. વધારે સ્પષ્ટ કંઠીએ તો તેમના જીવનમાં પશુજીવન કરતાં કંઈ વિશેષતા નથી. ખાવું-પીવું, ઊંઘવું અને સંતતિ પેદા કરવી એ તો પશુઓ પણ ક્યાં નથી કરતાં?

‘મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા શેમાં છે? મોજશોખ કરવામાં કે ધર્મનું આરાધન કરવામાં?’ સુર મનુષ્યોએ આ પ્રશ્નનો ખૂબ ગંભીરતાથી વિચાર કરવાની જરૂર છે. જેમણે આ પ્રશ્નને સામાન્ય સમજીને બાબુઓ મૂકી દીધો છે, તેણે બાંજી ગુમાવી છે. જેમણે આ પ્રશ્નને નિરર્થક ગણીને હસી કાઢ્યો છે, તેના હાથમાં કંઈ આવડ્યું નથી. અને જેમણે આ પ્રશ્નને અનાવશ્યક લેખીને ઉડાવી દીધો છે, તેમને દીર્ઘકાળ સુધી અધારામાં જ સળડવું પડ્યું છે. એટલે જ અમારો અનુરોધ છે કે સુર મનુષ્યે આ પ્રશ્નનું મહત્ત્વ સમજી તેનો યોગ્ય ઉત્તર મેળવવા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

અમે સાર્થકતા અને નિરર્થકતા શબ્દથી શું કહેવા ઇચ્છીએ છીએ, તે પણ સ્પષ્ટ કરી લઈએ. ખેતર ખેડીએ અને તેમાં ખૂબ અનાજ પાકે તથા ઘરભેળું થાય તો મહેનત સાર્થક ગણાય અને કંઈ ન પાકે અથવા પાક્યા છતાં ઢોર-ઢાંખર ચરી જાય કે ચોરચખાર લૂંટી જાય તો મહેનત નિરર્થક ગણાય. અથવા વેપાર કરીએ અને ઘણો લાભ થાય તો મહેનત સાર્થક ગણાય અને કંઈ લાભ ન થાય કે ખોટ ખમવી પડે તો એ નિરર્થક ગણાય. ખસ, આટલી વસ્તુ

લક્ષ્યમાં રાખીને મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા-નિરર્થકતાનો નિર્ણય કરવાનો છે.

આજે આપણા દેશમાં ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્યની રચના થયેલી છે અને તે અનુસાર તેનો કારભાર ચાલે છે, પણ તેનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે લોકોની ધર્મ પરત્વેની શ્રદ્ધા હુમમગી ગઈ છે. ઘણાએ તો ધર્મ એ કંઈ આવશ્યક વસ્તુ નથી એમ માનીને જ ચાલવા માંડ્યું છે. તેના ફલ સ્વરૂપે નીતિવિહીનતા, બ્રાહ્મચાર, લાંચ, રૂસ્વત આદિ મોટા પ્રમાણમાં વ્યાપી ગયાં છે અને તે અનેક પ્રકારની હાહ-મારીઓને જન્મ આપી રહ્યાં છે. આ સ્થિતિમાંથી દેશનો ઉદ્ધાર ત્યારે જ થશે કે બ્યારે લોકો પોતાનો ધર્મ સમજી તેનું ખરાખર પાલન કરવા તત્પર થશે.

અહીં એ પણ સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક છે કે દરેક ધર્મે નીતિ, સંયમ, સદાચાર, આદિ પર ભાર મૂકેલો છે, એટલે તેનું પાલન કરતાં મનુષ્ય નીતિમાન, સંયમી તથા સદાચારી થાય છે અને આવા મનુષ્યો જ પોતાનું તથા પરનું કલ્યાણ કરી શકે છે.

આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરતાં પહેલાં અમે એટલું જણાવીશું કે મનુષ્યજીવન અતિ કિંમતી જીવન છે, તે વારંવાર મળતું નથી, એટલે તેનો બને તેટલો સદુપયોગ કરવો જોઈ એ અને મંત્રસાધન દ્વારા એવી શક્તિ મેળવવી જોઈ એ કે જેનો વિનિયોગ કરતાં સમાજ, દેશ તથા સમસ્ત માનવજાતિનું કલ્યાણ થાય તથા પોતાનો આ જીવ અને પરજીવ બંને સુધરવા પામે.

સાધનાસ્થલ

મંત્રયોગની સિદ્ધિ કરનારાં અનેક અંગ-પ્રત્યંગો છે, પણ તેમાં નીચેનાં (૧૬) અંગો મુખ્ય છે:

(૧) ભક્તિ, (૨) શુદ્ધિ, (૩) આસન, (૪) પંચાંગ-સેવન, (૫) આચાર, (૬) ધારણા, (૭) દિવ્યદેશસેવન, (૮) પ્રાણાયામ, (૯) મુદ્રા, (૧૦) તર્પણ, (૧૧) હવન, (૧૨) બલિ, (૧૩) યોગ, (૧૪) જપ, (૧૫) ધ્યાન અને (૧૬) સમાધિ.

આમાં દિવ્યદેશસેવનનો જે નિર્દેશ છે, તે અહીં વિચારણીય છે. દિવ્યદેશ એટલે રમણીય પ્રદેશ, અથવા જ્યાં ઋષિ-મહર્ષિઓનાં તપોવનો આદિ આવેલાં હોય એવો પવિત્ર પ્રદેશ અથવા જ્યાં દેવોનાં દર્શન થતાં હોય કે જ્યાં દેવો આવીને વિવિધ પ્રકારની કીડા કરતા હોય કે જ્યાં વસવાથી દિવ્યતાનો અનુભવ થતો હોય એવો વિશિષ્ટ પ્રદેશ.

અતિ પ્રાચીન કાલથી ભારતની ઉત્તરે આવેલો નગા-ધિરાજ હિમાલય આ કોટિનો પ્રદેશ ગણાયો છે અને તેથી

જ અસંખ્ય સાધકોએ યોગસાધન માટે તેનો આશ્રય લીધો છે. આજે પણ એ પ્રદેશમાં અનેક યોગીઓ વસે છે કે જેમાંના કેટલાકની ઉંમર ત્રણસોથી ચારસો વર્ષની છે. એક પરદેશી પ્રવાસીએ હિમાલયનું વર્ષો સુધી પરિભ્રમણ કર્યા બાદ કેટલાક યોગીઓનો સંપર્ક સાધ્યો હતો અને તેમાં આ વસ્તુ જાણવામાં આવી હતી.

આધુનિક યુગના મહામાત્રિક શ્રી ગોપાલસ્વામી કે જેમણે મંત્રના અનેક ચમત્કારો ભારતના પાટનગર દિલ્હીમાં લોકસભાના સભ્યોની સમક્ષ, તેમજ અન્ય શહેરોમાં ખતાવ્યા હતા, તેમનું સાધનાસ્થલ પણ આ જ હિમાલયની ગોદમાં આદ્યોગથી અમુક માઈલોના અંતરે આવેલું હતું.

તીર્થક્ષેત્રો પણ અમુક અંશે દિવ્ય દેશની ગણનામાં આવે છે, તેથી ઘણા મંત્રસાધકો કાશી, કુરુક્ષેત્ર, પ્રયાગ, પુષ્કર, દ્વારિકા આદિ વિવિધ તીર્થક્ષેત્રોમાં જાય છે અને ત્યાં અનુકૂળ સ્થાન શોધી મંત્રસાધના કરે છે. જૈનધર્મમાં શત્રુંજય, ગિરનાર, આબુ, તારંગા, સમેતશિખર, આદિ આવાં સ્થાનો મનાયેલાં છે અને ત્યાં રહીને અનેક મહાપુરુષોએ મંત્રસિદ્ધિ કર્યાના ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત થાય છે. આજ રીતે બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ કેટલાક સ્થાનો સિદ્ધિપદ મનાયાં હતાં અને ત્યાં જઈને બૌદ્ધ તાંત્રિકોએ મહાન સિદ્ધિઓ મેળવી હતી, એ હકીકત ઇતિહાસ પરથી જાણી શકાય છે.

તાંત્રિક યુગમાં દેવીપૂજનો વધારે વિસ્તાર થયો ત્યારે

દેવીપીઠોને એ જ મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થયું અને તેમાં કામાખ્યા પીઠની પ્રતિષ્ઠા ખૂબ જ વધી.

કુંડાણુવતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

કામાખ્યાયા'મહાયોનો પૂજાં જપં કૃતાન્ સકૃત્ ।

સં'વેહ લભતે કામાન્ પરત્ર શિવરૂપધૃક્ ॥

‘જે મનુષ્ય કામાખ્યા દેવીના સ્થાનમાં* એક વખત જપ-પૂજાદિ કરે છે, તે આ લોકમાં સર્વ પ્રકારના ઇષ્ટફલની પ્રાપ્તિ કરીને પરજન્મમાં શિવત્વ પ્રાપ્ત કરે છે.’

કામરૂ દેશ અંગે આપણે ત્યાં જે કિંવદન્તીઓ પ્રસિદ્ધ છે, તે પરથી જણાય છે કે એક વખત એ દેશમાં અનેક મંત્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ વસતી હશે અને તેમણે મંત્રશક્તિનો ઘણો જ વિકાસ કર્યો હશે.

તાત્પર્ય કે મંત્રસાધના માટે અમુક સ્થળે જઈએ તો જ ઇષ્ટસિદ્ધિ થાય છે, એવો ખ્યાલ આપણે ત્યાં ઘણા પ્રાચીન કાલથી પ્રચલિત હતો અને તેમાં ઘણું તથ્ય હતું.

પવિત્ર-અપવિત્ર સ્થાનના લાલાલાલ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. જો સ્થાન પવિત્ર-સ્વચ્છ હોય તો ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે અને ત્યાં બેસવાનું તથા સ્થિર થવાનું મન થાય છે. તે જ રીતે સ્થાન અપવિત્ર-અસ્વચ્છ હોય તો મનમાં એક પ્રકારની જુગુપ્સા કે ઘૃણા પેદા થાય છે અને ત્યાંથી

÷ આ સ્થાન આસામના ગૌહત્તી શહેરથી થોડે દૂર એક પર્વત પર આવેલું છે.

તરત આત્મા જવાનું મન થાય છે, તેથી મંત્રસાધનાનું સ્થાન પવિત્ર તથા સ્વચ્છ હોવું જોઈએ, એ નિર્વિવાદ હકીકત છે.

યોગસંહિતામાં કહ્યું છે કે—

ગોશાલા ચૈ ગુરોર્ગેહં દેવાયતનકાનનમ્ ।

પુણ્યક્ષેત્રં નદીતીરં, સદા પૂર્તં પ્રકીર્તિતમ્ ॥

‘ગોશાલા, ગુરુનું ઘર, દેવાલય, વનપ્રદેશ, તીર્થભૂમિ અને નદીનો કિનારો સદા પવિત્ર કહેલા છે.’ તાત્પર્ય કે આ બધાંની ગણના પવિત્ર સ્થાનમાં થતી હોવાથી મંત્ર-સાધકે તેને પસંદગી આપવા જેવી છે.

પ્રથમ આપણા દેશમાં ગાયનું પાલન-પોષણ ઘણી સારી રીતે થતું અને તેથી સ્થળે સ્થળે સ્વચ્છ સુંદર ગોશાળાઓ હોતી. ત્યાં જવાથી સાધકને વારંવાર ગાયમાતાનાં દર્શન થતાં, તેને સ્પર્શ કરવાનો અવસર મળતો અને પવિત્રતાનો અનુભવ થતો. પરંતુ કાલબળે પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન થયું અને ઘણા લોકોએ ગાયોને પાળવા-પોષવાનું છોડી દીધું. પરિણામે ગોશાળાઓની સંખ્યા ઘટી ગઈ અને સ્વચ્છ સુંદર ગોશાળાનાં દર્શન હુલ્લેલ થઈ પડ્યાં. આજે ગોશાળાનું જે ચિત્ર આપણી સમક્ષ છે, તે જોતાં મંત્રસાધના માટે ત્યાં જવાનું ફિલ થાય તેમ નથી, સંભવ છે કે વર્તમાન કાલે ગોપાલન અંગે જે પ્રવૃત્તિઓ જોર પકડી રહી છે, તેના પરિણામે ભારતવર્ષમાં સ્થળે-સ્થળે, ગામે-ગામે સ્વચ્છ સુંદર ગોશાળાઓ સ્થપાય અને ફરી તે મંત્રસાધના માટે પસંદગી પામે.

શુરુતું ઘર મંત્રસાધના માટે એ કારણે પસંદ કરવા યોગ્ય છે કે ત્યાંનું વાતાવરણ મંત્રસાધનાને વધારે અનુકૂળ હોય છે અને તેમના માર્ગદર્શનનો લાભ જ્યારે બોધ એ ત્યારે મળી શકે છે. અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરવી ઉચિત છે કે જ્યાં મંત્રઠાતા શુરુ ત્યાંની વર્ગના હોય છે, ત્યાં તેમને પોતાનું ઘર હોતું નથી, પણ તેઓ આશ્રમ, ઉપાશ્રય, વિહાર કે ઉદ્યાન આદિ જે સ્થાનમાં રહેલા હોય ત્યાં જઈને મંત્રસાધક તેમની નિશ્ચા મેળવી શકે છે અને તેમના માર્ગદર્શનનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

દેવમંદિરો સામાન્ય રીતે પવિત્ર જ હોય છે, એટલે તેનો એક ભાગ પસંદ કરી ત્યાં મંત્રજપ માટે બેસી શકાય છે અને સાધનામાં આગળ વધી શકાય છે.

વનપ્રદેશ તેની સ્વાભાવિક રમણીયતા અને શાંત વાતાવરણના કારણે મંત્રસાધનાને યોગ્ય મનાયો છે. અનેક સાધુસંતોએ તેના આશ્રય લઈને મંત્રસિદ્ધિ કર્યાના ઇખલા શાસ્ત્રો તથા સાહિત્યમાં નોંધાયેલા છે.

તીર્થભૂમિ માટે ઉપર કહેવાઈ ગયું છે.

નદીનો કિનારો એટલા માટે પવિત્ર અને સાધનાને યોગ્ય ગણાયો છે કે ત્યાં મોટા ભાગે વૃક્ષોની સુંદર ઘટા કે હરિયાળાં ખેતરો આવેલાં હોય છે, ત્યાંનું હવામાન ખુશનુમા હોય છે અને ત્યાંથી જલપ્રવાહનાં સતત દર્શન થઈ શકે છે, જે ચિત્તને આહ્લસાદ પમાડનારાં હોય છે.

તંત્રસારમાં આ સ્થાનો ઉપરાંત બીજાં પણ કેટલાંક સ્થાનોનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમકે—

ધાત્રી-વિલ્વસમીપે ચ પર્વતાગ્રે ગુહાસુ ચ ।

ગંગાયાસ્તુ તટે વાપિ કોટિકોટિગુણં ભવેત્ ॥

‘જે ધાવડી કે બીલીના વૃક્ષ પાસે બેસીને અથવા પર્વતના શિખર પર જઈને, અથવા કોઈ શુક્ષ્માં વસીને કે ગંગા નદીના તટે જઈને મંત્રસાધના કરવામાં આવે તો કોટિકોટિગુણું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.’ તાત્પર્ય કે ઉપરનાં સ્થાનો કરતાં પણ આ સ્થાનો વધારે પસંદ કરવા યોગ્ય છે.

અહીં ધાવડી કે બીલીના વૃક્ષ પાસે બેસીને મંત્રસાધના કરવાનો જે ઉલ્લેખ છે, તે અમારી સમજ પ્રમાણે પંચવટીનો નિર્દેશ કરે છે. સ્કંદપુરાણમાં કહ્યું છે કે પીંપળો, બીલી, વડ, ધાવડી અને અશોક એ પાંચના સમૂહને પંચવટી કહેવાય છે અને તેની પાંચ દિશામાં સ્થાપના કરવી.*

યોગસંહિતામાં ‘પદ્મશાસ્ત્રાયુક્તો દેશેસ્તથા સિદ્ધિ-પ્રદાયકઃ’ એ વચનો વડે યોમ સૂચિત કરવામાં આવ્યું છે. જો કે મંત્રસાધક પંચવટી બનાવીને અર્થાત્ તેમાં વસીને મંત્રસાધના કરે તો તે સિદ્ધિ આપનારી થાય છે.x

* અશ્વત્થો વિલ્વવૃક્ષશ્ચ વટો ધાત્રી હ્યશોકક ।

વટીપદ્મકમિત્યુક્તં સ્થાપયેત્ પદ્મદિશ્ણુ ચ ॥

x વૃક્ષોની પસંદગી કામ્યકર્મના બેદથી અનેક પ્રકારે થાય છે. જેમકે ગંધર્વરાજનો મંત્રજપ કરવો હોય તો કદલી વૃક્ષ એટલે કેળની સમીપે થાય છે, લક્ષ્મીનો મંત્રજપ કરવો હોય તો બિલીના વૃક્ષની નિકટ થાય છે, વગેરે.

શ્રી હાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતાએ દેવી ઉપાસનાના ઓગણીસમા અધ્યાયમાં પંચવટી અંગે વિવેચન કરતાં કહ્યું છે કે 'કોઈપણ પવિત્ર, એકાંત સ્થાનમાં પંચવટી બનાવવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવના દક્ષિણેશ્વર સ્થાનના વિશાળ બગીચામાં અમે પંચવટી સ્થાનનાં દર્શન કર્યાં છે. પરમહંસદેવ એ એકાંત સ્થાનમાં બેસીને જ જગદંબાની ઉપાસના કરતા હતા અને તે જ સ્થળે તેઓ શ્રીને સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયાનું કહેવાય છે.

પવિત્ર ગંગાને કિનારે દક્ષિણેશ્વરનું સ્થાન છે, ત્યાં દક્ષિણ કાલિકાનું પીઠસ્થાન છે. માટે જ કોઈ પવિત્ર નદીના કિનારે અથવા અન્ય કોઈ પવિત્ર સ્થાનમાં પંચવટી સ્થાન બનાવવું જોઈએ. એકાંતમાં નિવાસ કરી શાંત અને પવિત્ર ચિત્ત થયા સિવાય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

પંચવટી સ્થાન બનાવવા માટે ચાર સમયોરસ હોય જેટલું સ્થાન પસંદ કરી તેને એક ખૂણે બિલ્વ (બિલીનું વૃક્ષ), બીજા ખૂણે શેફાલિકા અથવા અશોક, ત્રીજે ખૂણે નિરખ (લીમડો), ચોથે ખૂણે પીંપળો અથવા વડવૃક્ષ અને મધ્ય ભાગમાં આમળાનું વૃક્ષ રોપવું એ સ્થાનની ચારે દિશામાં લાલજવા પુષ્પની વાડ કરવી, તેની બાજુમાં માધ્વી કિંવા કૃષ્ણઅપરાજિતા લતા વેશિત કરવી. પંચવટીનું મધ્ય સ્થાન બુદ્ધ બુદ્ધ પવિત્ર તીર્થસ્થાનની રેતી અથવા ધૂળ દ્વારા શુદ્ધ કરી લેવું જોઈએ.

પંચવટીનું સ્થાન-આસન કોઈ મંત્રસિદ્ધ મહાત્મા દ્વારા વિશુદ્ધ બનાવી લેવાથી વિશેષ સરળતા થાય છે. સાધકો-

દેવી ઉપાસકોએ પોતપોતાની સગવડ પ્રમાણે પંચવટી-સ્થાન તૈયાર કરવું જોઈ એ અને તેની મધ્યમાં તાંત્રિક વિધિ અનુસાર એક ચક્ર-એટલે મંડળ બનાવી તેના ઉપર બેઝી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા-ઈષ્ટ દેવદેવીનાં દર્શન કરવા મંત્રજપ કરવા જોઈ એ.

પર્વતનો શિખરપ્રદેશ સામાન્ય રીતે જનસંસર્ગથી રહિત હોય છે અને ત્યાંનું વાયુમંડળ શુદ્ધ-સ્વચ્છ હોય છે, તેથી તે મંત્રાસાધના માટે અનુકૂળ મનાયો છે. અમે આખૂ પર્વત પર આવેલા ગુરુશિખરનાં પ્રથમ દર્શન કર્યાં, ત્યારે તેનો પ્રભાવ અમારા મન પર ખૂબ ઊંડો પડ્યો હતો અને અહીં બેઝીને કલાકો સુધી ધ્યાન ધરીએ, એવી ભાવના પ્રકટ થઈ હતી. એ જ રીતે કાશ્મીરના પ્રવાસમાં પણ પર્વતના શિખરપ્રદેશની ભવ્યતા અમારા મનમાં અંકિત થઈ હતી. 'મરી હીલ'ના મથાળે જે કલાકો ગાળેલા, તેની સ્મૃતિ આજે ૩૭ વર્ષ પછી પણ તેવીને તેવી તાજી જ છે, તેમજ એક પર્વતના મથાળે એકાંત પ્રદેશમાં આવેલા માર્તંડ મંદિરના ભગ્નાવશેષો જોવા ગયેલા, ત્યારે ત્યાં કલાકો સુધી બેઝી રહેલા અને અજળ પ્રકારનું સંવેદન અનુભવેલું, તે પણ સ્મૃતિપટમાંથી ભૂંસાયું નથી.

ગુફાઓમાં એકાંત હોય છે અને ગરમીની ઋતુમાં ઠંડી તથા શિયાળાની ઋતુમાં ગરમી હોય છે, તેથી મંત્ર-સાધકો માટે ગુફાની હિમાયત કરવામાં આવી છે. અહીં એટલી નોંધ કરવી ઉચિત ગણાશે કે જેણે નિર્ભયતા પૂરેપૂરી કેળવી હોય, તે જ એકાંત અંધારી ગુફામાં રહીને, મંત્રસાધના કરી શકે છે. કેટલીક ગુફાઓમાં પ્રકાશની અવસ્થા હોય છે,

પણ તે માટે બનાવેલાં બાકેરાં ઘણી વખત સાપ-વીંછી વગેરેને આવવાનો માર્ગ પૂરો પાડે છે.

તંત્રગ્રંથોમાં શૂન્ય ઘર તથા સ્મશાન આદિમાં પણ મંત્રસાધના કરવાના નિર્દેશો આવે છે. ખાસ કરીને મલિન મંત્રસાધના માટે સ્મશાનને વધારે પસંદગી આપવામાં આવે છે, પણ જેને સાત્ત્વિક સાધના કરવી છે, તેમને માટે તો ઉપરનાં સ્થાનો જ પસંદ કરવા લાયક છે.

અહીં અમે એટલી સ્પષ્ટતા કરવા ઇચ્છીએ છીએ કે અન્ય સ્થાને જવાનું એક યા બીજા કારણે અનુકૂળ ન હોય તો પોતાના નિવાસસ્થાનમાં એક ચોરડા કે ચોરડાનો ભાગ જુદો કાઢીને ત્યાં પણ ગુરુદત્ત મંત્રનો જપ કરી શકાય છે, પણ તેની શરત એટલી જ કે તે ભાગને જળથી શુદ્ધ કરેલો હોવો જોઈએ અથવા લીંપી-ગુંપીને સ્વચ્છ બનાવેલો હોવો જોઈએ અને ત્યાં રોજ ઘીનો દીવો તથા ધૂપ થતો હોવો જોઈએ.

વર્તમાનકાળે જીવન અતિ જટિલ બન્યું છે અને શહેરોમાં તો ઘણાખરાને એક કે બે ચોરડીઓમાં વસી જીવન નિર્ગમન કરવું પડે છે, એટલે આ સૂચનાને દેશ-કાલોચિત સમજી તેનો સ્વીકાર કરવાનો છે. અન્ય સ્થળે જવાના અભાવે મંત્રસાધનાનો વિચાર માંડી ધાળીએ તેના કરતાં પોતાના સ્વચ્છ-શાંત સ્થાનમાં રહીને મંત્રસાધના કરવામા કશું જ અઘટિત કે અયોગ્ય નથી. અમૃત તો આખીએ તેટલું મીઠું જ લાગે છે, એ રીતે શુદ્ધ ભાવથી જેટલી મંત્રોપાસના કરીએ તેટલી લાંબપ્રદ નીવડે છે.

[૧૮]

પૂજન-અર્ચન

અનુકૂળ સ્થાનને પ્રાપ્ત થયેલા સાધકે સ્વધર્માનુસાર નિત્યકર્મ કર્યા પછી શુરુદત્ત મંત્રની સિદ્ધિ માટે મંત્રદેવતાનું પૂજન, ધ્યાન, જપ અને હોમ એ ચાર કર્મો કરવાનાં હોય છે. તે અંગે મંત્રવિશારદોએ કહ્યું છે કે :

પૂજાં ધ્યાનં જપં હોમં, તસ્માત્ કર્મચતુષ્ટયમ્ ।
પ્રત્યહં સાધકઃ કુર્યાત્, સ્વયં ચેત્ સિદ્ધિમિચ્છતિ ॥

‘જો સાધક મંત્રસિદ્ધિને ઇચ્છતો હોય તો તેણે પૂજન, ધ્યાન, જપ અને હોમ એ ચાર કર્મો પ્રતિદિન સ્વયં કરવા જોઈએ.’

અહીં પ્રતિદિન અને સ્વયં એ બે શબ્દો વિશેષ વિચારણીય છે. મંત્રાનુષ્ઠાન શરુ કર્યું કે મંત્રદેવતાનું પૂજન નિત્ય-નિયમિત કરવું જોઈએ. તેમાં એક યા બીજા કારણે

ખાંચો પાડવો ન જોઈએ. x એમ કરવાથી પ્રવૃત્તિની ધારા તૂટે છે અને તેથી આપણા મનમાં જે પ્રકારની નિષ્ઠા બંધાવી જોઈએ, તે બંધાતી નથી. રોગનિવારણ માટે ઔષધનું સેવન કરવાનું હોય તે અમુક દિવસે કરીએ અને અમુક દિવસે ન કરીએ તો તેનું ધાયું^૧ પરિણામ આવે છે ખરૂં? અહીં પણ એમ જ સમજવું.

વળી આ પૂજન પોતાની જાતે જ કરવું જોઈએ. તે ખીજા પાસે કરાવીએ તો ચાલે નહિ. જેમ ખીજો ગોળ ખાય તેથી આપણું મુખ ગળ્યું થતું નથી, તેમ ખીજો પૂજા કરે તેનો લાભ આપણને મળતો નથી. મૂળ વાત તો પૂજન વડે આપણા મન-હૃદય પર અમુક પ્રકારના સંસ્કારો પાડવાના છે, તે ખીજા દ્વારા પૂજન થતાં કેમ પડી શકે? મંત્રદેવતાનું પૂજન સામાન્ય રીતે તેમની શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણપુરસ્સર મૂર્તિ^૨ બનાવીને કરવામાં આવે છે. આવી મૂર્તિ પત્થર, ધાતુ, કાષ્ઠ આદિની બનાવી શકાય છે.

કેટલાક કહે છે કે અમને મૂર્તિપૂજામાં શ્રદ્ધા નથી, એટલે કે દેવ-દેવતાની મૂર્તિનું સ્થાપન કરીને તેનું પૂજન-અર્ચન કરતાં કંઈ લાભ થાય એવું અમે માનતા નથી. અમે તો તેમનું સીધું સ્મરણ કરવામાં માનીએ છીએ.

x શાંતિ, પુષ્ટિ આદિ કાર્યોમાં જો જન્મ-મરણ સબંધી અશૌચ આવી જાય તો પ્રતિનિધિ દ્વારા આ કાર્ય કરાવી લેવાનો શાસ્ત્રકારોએ આદેશ આપેલો છે. એ જ રીતે સાધક અશક્ત કે રોગગ્રસ્ત થઈ જાય તો પણ નિરંતરતાને માટે પ્રતિનિધિ દ્વારા કામ લઈ શકાય છે.

પરંતુ આ કથન યાજ્ઞી નથી. અન્ય શાખામાં કહીએ તો બ્રાંત છે. જેમ માતા-પિતાનો ફોટો કે દેશનેતા વગેરે પ્રસિદ્ધ પુરુષોનાં બાવલાં તેમનું સ્મરણ કરાવે છે અને તેમના ગુણોની યાદ તાણ કરાવે છે, તેમ મંત્રદેવતાની મૂર્તિ દિવ્યતાનું સ્મરણ કરાવે છે અને તેમના ગુણોની યાદ તાણ કરાવે છે. સામાન્ય રીતે સ્થૂલ વસ્તુનો યોગ ઝડપથી થાય છે અને સૂક્ષ્મ વસ્તુનો યોગ ધીમેથી થાય છે, એ દૃષ્ટિએ પણ મૂર્તિપૂજા મહત્ત્વની છે. આ દૃષ્ટિ લક્ષ્યમાં રાખીને જ મહાનપુરુષોએ ઉપાસના માટે મૂર્તિપૂજાનું વિધાન કરેલું છે.

એક વિચારકે કહ્યું છે કે ‘અંગ્રેજી ઉચ્ચ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરનાર ઘણા આર્યજાતિયો દેવ-દેવીની ઉપાસના કરવાથી વિરુદ્ધ જોવામાં આવે છે. તેઓ મૂર્તિપૂજા, મૂર્તિદર્શન અને મૂર્તિલક્ષિતને નિરર્થક ગ્રમજે છે અને એ પ્રમાણે મૂર્તિપૂજા કરનારની નિંદા કરે છે, પરંતુ તેમને આર્ય ઋષિ-મુનિઓએ રચેલાં શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નથી. તેઓ કદાચ ગીતાના બે-ચાર શ્લોક કે અધ્યાય વાંચવામાં જ સર્વશાસ્ત્રોનો સાર સમજ્યા હશે, પરંતુ સત્ય વસ્તુ એમ નથી. અનેક વર્ષ પર્થત પવિત્ર ગંગા નદીને કિનારે પશુકુટીઓમાં નિવાસ કરી, વિવિધ પ્રકારનાં પકવાનોને બદલે માત્ર વન-જંગલના કુદ્ર સાર્ત્ત્વિક કંદ-મૂળ-ફૂલનો આહાર કરી તપશ્ચર્યા કરનાર, ભગવત્ નામમાં જ આયુષ્ય અતીત કરનાર, દીર્ઘદર્શી, ત્રિકાલજ્ઞાની ઋષિ-મુનિઓએ જે સત્ય જોયું છે, જે સત્ય બોલ્યું છે અને જે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તે જ સત્ય તેમણે શાસ્ત્રગ્રંથોમાં વર્ણવ્યું છે. એ ઋષિ-મુનિઓ જેવી

તપશ્ચર્યા કર્યા વિના, તેમના જેવી ત્રિકાલજ્ઞ યુદ્ધિ-શક્તિ પ્રાપ્ત કર્યા વિના જે અંગ્રેજી શિક્ષિત વિક્કાનો દેવ-દેવીની તેમજ શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ અને સત્યનો અનુભવ કર્યા વિના મૂર્તિપૂજાની નિંદા કરે છે, તે વાસ્તવમાં અજ્ઞાની અને અયોગ્ય છે.’

એક વિચારકે વિશેષમાં કહ્યું છે કે ‘બાળકને જેમ તેના માતા-પિતા પ્રથમ માટી કે લાકડાના ગાય, ઘોડા, હાથી, મોર, ચકલી આદિ બતાવી તે સંબંધી જ્ઞાન આપે છે અને માટી વચ્ચે થતાં તે બાળક તે પશુ-પક્ષીને જોતાં જ બરાબર ઓળખી કાઢે છે, તેમ મૂર્તિપૂજા અને ઉપાસના એ સંસારી જીવો માટે પગથિયારૂપ છે. ક્રમે ક્રમે તે જ ઉપાસના, પૂજન-અર્ચન કરતાં સાધકને ઉચ્ચ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે અને અંતે તે દેવ-દેવીનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.’

મંત્રદેવતાનું અર્ચન યંત્ર બનાવીને અથવા કોઈ વસ્તુ-વિશેષ પર ધારણા કરવાથી પણ થઈ શકે છે, તે આગામી પૃષ્ઠોનું અવલોકન કરતાં સ્પષ્ટ સમજશે.

પૂજન માટે પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિ અપેક્ષિત છે. તે અંગે કુદ્દાણુવતંત્રમાં કહ્યું છે કે :

આત્માસ્થાને મન્ત્રદ્રવ્યે દેવશુદ્ધિસ્તુ પશ્ચમી ।

યાવન્ન કુરુતે દેવિ ! તસ્ય દેવાર્ચનં કુતઃ ॥

‘જે સાધક આત્મા, સ્થાન, મંત્ર, દ્રવ્ય અને દેવની શુદ્ધિ કરતો નથી, તેને હે દેવી ! દેવાર્ચન ક્યાંથી થાય ?’

તાત્પર્ય' કે જેણે દેવતાનું પૂજન કરવું હોય તેણે આત્મ-શુદ્ધિ, સ્થાનશુદ્ધિ, મંત્રશુદ્ધિ, દ્રવ્યશુદ્ધિ અને દેવશુદ્ધિ એ પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિ અવશ્ય કરવી જોઈએ.

આત્મશુદ્ધિ એટલે પોતાની જાતની શુદ્ધિ. તે માટે સ્નાન, ભૂતશુદ્ધિ, પ્રાણાયામ અને ન્યાસનું વિધાન છે.

સ્નાન સર્વાંગે કરવું જોઈએ, એટલે કે શરીરનો કોઈ ભાગ ઠેરો ન રહેવો જોઈએ. વળી તે વસ્ત્ર પહેરીને કરવું જોઈએ, એટલે કે નગ્ન થઈને સ્નાન કરવાનો નિષેધ છે. આ વખતે શરીર ચોળવા માટે મૃત્તિકા, ઉવદ્રણ આદિનો ઉપયોગ થઈ શકે, પણ ચરખીવાળા સાબુઓનો ઉપયોગ કરવો ઈષ્ટ નથી. વળી આ પ્રકારનું સ્નાન કરતી વખતે ચોક્કસ મંત્ર બોલવો જોઈએ.

ભૂતશુદ્ધિ એટલે આપણા શરીરમાં રહેલાં પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશની શુદ્ધિ. અહીં પ્રશ્ન થશે કે 'આ પાંચ ભૂતો ક્યાં રહેલા છે?' એટલે જણાવવું જરૂરનું છે કે આપણા શરીરમાં હાડકાં તથા માંસપિંડમાં અમુક અંશે જે નક્કરતા દેખાય છે, તે પૃથ્વી-ભૂતને આભારી છે. લોહીમાં પ્રવાહીપણું દેખાય છે, તે જલ-ભૂતને આભારી છે. જઠરમાં તથા શરીરમાં જે ગરમી રહેલી છે, તે અગ્નિ-ભૂતને આભારી છે. પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન અને ઉદાન નામના જે પાંચ વાયુ છે, તે વાયુ-ભૂતને આભારી છે. અને અમુક ભાગમાં જે પોણાણુ છે, તે આકાશ-ભૂતને આભારી છે. આ પાંચ ભૂતને પંચ તત્ત્વ પણ કહેવામાં આવે છે.

આ પાંચ ભૂતોની શુદ્ધિ માટે મંત્રખીજોનું અમુક વખત ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ ચં ખીજ વડે વાયુની, પછી રં ખીજ વડે અગ્નિની, પછી વં ખીજ વડે વરુણ એટલે જલની, પછી લં ખીજ વડે પૃથ્વીની અને છેવટે ‘ૐ હ્રીં ક્રોં હંસઃ સોઽહં’ મંત્ર ખેલ્લીને આકાશની શુદ્ધિ કરવામાં આવે છે.

ગ્રાણુચામની ક્રિયા પ્રસિદ્ધ છે. તેનાથી નાડીઓની શુદ્ધિ થાય છે અને શરીર તથા મન સ્વસ્થ રહે છે.

ન્યાસ એટલે મંત્રખીજોની શરીરના ભુદા ભુદા ભાગોમાં સ્થાપના. તેના મુખ્યત્વે બે પ્રકારો છે : (૧) કરન્યાસ અને (૨) ષડંગન્યાસ. તેમાં હાથની આંગળીઓના ટેરવા પર ભુદાં ભુદાં મંત્રખીજોની સ્થાપના કરવી, તેમજ કરતલ અને કરપૃષ્ઠને મંત્રખીજોથી વાસિત કરવા તેને કરન્યાસ કહેવામાં આવે છે, તથા હૃદય, શિર, શિખા, કવચ (હાથનો મધ્ય ભાગ) અને નેત્રત્રય (બે આંખો તથા કપાળનો મધ્ય ભાગ કે જ્યાં ત્રીજું જ્ઞાનનેત્ર હોય છે) પર અનુક્રમે નમઃ, સ્વાહા, વપદ્, હ્રે તથા વૌષદ્ ખીજની સ્થાપના કરવી તથા અભ્યાય ફદ્ કહીને તાલી બળવવી એ ષડંગન્યાસ કહેવાય છે.

x શરીરનાં વિભિન્ન અંગો પર ન્યાસ કરવાના અનેક પ્રકારો પ્રાપ્ત થાય છે. જેમાં આઠ ખડ ન્યાસ, પચ્ચક્ર ન્યાસ, દશાંગન્યાસ; પાદાદિબ્રહ્મરંધ્રાંત સર્વાંગન્યાસ આદિ શ્રી વિદ્યાની ઉપાસનામાં નિર્દિષ્ટ લઘુષોઢાન્યાસ તથા મહાષોઢાન્યાસ દ્વારા વિશેષ પ્રકારે સમજવા યોગ્ય છે.

આ રીતે શરીરના જુદા જુદા ભાગો પર મંત્રખીન્નેની સ્થાપના કરવાનો અર્થ એ છે કે હવે આ શરીર મંત્રમય બન્યું છે અને મંત્રદેવતાનું પૂજન કરવાને યોગ્ય છે.

મંત્રવિશારદોએ ખીજ અનેક પ્રકારના ન્યાસોનું વિધાન કરેલું છે, તે મંત્રસાધનાના પ્રકાર અનુસાર વિશિષ્ટ પ્રસંગોએ કરવાનું છે.

આત્મશુદ્ધિનો આ અધિકાર આપણને એમ માનવા પ્રેરે છે કે મંત્રવિશારદોએ પ્રકૃતિના ગૂઢ તત્ત્વોનું ઊંડું અધ્યયન કર્યું હતું અને તેનો મંત્ર-સિદ્ધિ અર્થ ઉપયોગ કર્યો હતો. આ સંયોગોમાં તેમણે ખતાવેલી પ્રક્રિયાઓને કે તેમણે પ્રયોધેલા શાસ્ત્રને ઉચ્ચ કોટિનું વિજ્ઞાન જ કહેવું ઘટે.

પૂજન માટે નિયત થયેલા સ્થાનને વાળીને સાફ કરવું, તેમાં જળનો છંટકાવ કરવો કે તેને ગાયના છાણથી લીંપીને શુદ્ધ બનાવવું, તે સ્થાનશુદ્ધિ કહેવાય છે. અથવા તે સ્થાનમાં હાડકાં, દોખાંડના ખીલા કે જંતુઓનાં મૃત કલેવર પડ્યાં હોય તે દૂર કરવા એ સ્થાનશુદ્ધિ કહેવાય છે. વિશિષ્ટ મંત્રાનુષ્ઠાનોમાં તો એક હાથ સુધીની જમીન ખોદી તેમાં શુદ્ધ માટી નાખવામાં આવે છે. પૂજ તથા મંત્રસાધનાને અનુકૂળ સ્થાનની પસંદગી કરવી, એ પણ સ્થાનશુદ્ધિ છે. ગત પ્રકરણમાં તેનો વિચાર વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યો છે.

સ્થાનની વિશેષ શુદ્ધિ માટે શાક્ટ આદિ સંપ્રદાયોમાં નીચેનો મંત્ર બોલવામાં આવે છે :

અપક્રામન્તુ ભૂતાનિ પિશાચાઃ સર્વતો દિશમ્ ।

સર્વેષામવિરોધેન પૂજાકર્મ સમારભે ॥

‘ સર્વ દિશાઓમાંથી ભૂત, પિશાચ વગેરે આજ્યા જાઓ. તે બધાના અવિરોધથી હું પૂજાકર્મનો આરંભ કરું છું.’

કેટલાક એમ પણ બોલે છે કે—

અપસર્પન્તુ તે ભૂતા, ये भूता भूमिसंस्थिताः ।

ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥

‘ જે ભૂત-પ્રેતો આ ભૂમિ પર રહેલા હોય, તે ફર થાઓ. જે ભૂત-પ્રેતો વિઘ્નકર્તા હોય, તે શિવની આજ્ઞાથી નષ્ટ થાઓ.’

અકારાદિ માતૃકાવર્ણથી મંત્રાક્ષરોને ગ્રથિત કરવા તથા ક્રમ-ઉલ્લંઘનથી તેની બે વાર આવૃત્તિ કરવી, તેને મંત્ર-શુદ્ધિ કહેવાય છે.

પૂજાની સામગ્રી ઉત્તમોત્તમ લાવવી, તે દ્રવ્યશુદ્ધિ કહેવાય છે.

દાખલા તરીકે પુષ્પો લાવીએ તે તાજાં અને સુગંધવાળાં જોઈએ. તેમાં કરમાયેલાં કે સડેલાં ચાલે નહિ. ગંધ માટે કસ્તૂરી, બરાસ આદિ જે લાવીએ, તે પણ ઉત્તમ કોટિના હોવા જોઈએ. નૈવેદ્યની સામગ્રી પણ નાહીધોહીને સ્વચ્છ વસ્ત્ર પહેરીને કોઈ પણ વસ્તુ બોટચા વિના-આખ્યા વિના તૈયાર કરવી જોઈએ. તેમાં દૂધ-ધી આદિ જે વપરાય, તે પણ ચોક્કામાં હોવા જોઈએ. ‘આ તો આલશે.’ એમ કહીને

કોઈ પણ હીન દ્રવ્ય વાપરવું તે મંત્રદેવતાનું અપમાન કર્યા બરાબર છે. આ દ્રવ્યોની ‘અસ્ત્રાય કદ્દ’ ખોડીને તથા ઘેતુસુદ્રાથી વિશેષ શુદ્ધિ કરવામાં આવે છે.

જે દેવતાનું મંત્રસાધન કરવાનું હોય, તેમને ‘પદસવવા’ માટે ખાસ પીઠ એટલે સિંહાસન જોઈએ. તેના પર અસુક મંત્ર ખોડીને દેવતાની સ્થાપના કરવી તથા હીપ, કૂપ, પ્રકટાવીને જગ વડે ત્રણ વાર પ્રોશણ કરવું, તે દેવશુદ્ધિ કહેવાય છે.

પૂજન માટે વપરાતી વસ્તુઓને નાનિક પરિભાષામાં ઉપચાર કહેવામાં આવે છે. સનત્ કુમારતંત્રમાં કહ્યું છે કે : ક્ષિપ્તદેવતાનું પૂજન પ્રતિદિન પોશ્ય એટલે સોળ ઉપચાર વડે કરવું જોઈએ. જો તેમ ન બને તો દશ ઉપચાર વડે કરવું જોઈએ અને તેમ પણ ન બને તો છેવટે પંચોપચાર વડે કરવું જોઈએ.’

મહાનિર્વાણતંત્રના તેરમા ઉક્તિમાં આ સોળ ઉપચારોનાં નામ આ પ્રમાણે આપવામાં આવ્યાં છે :

આસનં સ્વાગતં પાદ્યમર્ધ્યમાચમનીયકમ્ ।
મધુપર્કસ્તથાચમ્યં સ્નાનીયં વસ્ત્રધૂપણે ॥
ગન્ધપુષ્પે ધૂપદીપી નૈવેદ્યં ચન્દનં તથા ।
દેવોર્ચનાસુ નિર્દિષ્ટા ઉપચારાશ્ચ પોહજા ॥

‘(૧) આસન, (૨) સ્વાગત, (૩) પાદ્ય-પગ ધોવા માટેનું પાણી, (૪) અર્ધ્ય-અક્ષત, પુષ્પ, દુર્વા અને ઘસેલું ચંદન, (૫) આચમન કરવા માટેનું પાણી, (૬) મધુપર્ક-

હલી, ઘી, મધ, પાણી, તથા સાકર એકત્ર કરીને બનાવેલ વસ્તુવિશેષ, (૭) મુખપ્રક્ષાલન કરવા માટેનું પાણી, (૮) સ્નાન માટેનું પાણી, (૯) વસ્ત્ર, (૧૦) ભૂષણ, (૧૧) ગંધ, (૧૨) પુષ્પ, (૧૩) ધૂપ, (૧૪) દીપ, (૧૫) નૈવેદ્ય અને (૧૬) વ્રતના એ દેવાર્ચન અંગે સોળ ઉપચારો છે.’

દશ ઉપચારની ગણના નીચે મુજબ થાય છે :

પાદમધ્યમાચમનં મધુપર્કાચમૌ તથા ।

ગન્ધાદિપશ્ચકં ચૈતં ઉપચારા દશ સ્મૃતાઃ ॥

(૧) પાદ, (૨) અર્ધ્ય, (૩) આચમન, (૪) મધુપર્ક, (૫) મુખપ્રક્ષાલન માટેનું પાણી તથા ગંધાદિપંચક એટલે (૬) ગંધ, (૭) પુષ્પ, (૮) ધૂપ, (૯) દીપ અને (૧૦) નૈવેદ્ય પંચોપચારની ગણના નીચે મુજબ થાય છે :

ગન્ધદીપે પુષ્પધૂપૌ નૈવેદ્યં ચાપિ કાલિકે ।

પશ્ચોપચારઃ કથિતા દેવતાયાઃ પ્રપૂજને ॥

‘હે કાલિકા ! દેવતાના પૂજનમાં (૧) ગંધ, (૨) દીપ, (૩) પુષ્પ, (૪) ધૂપ અને (૫) નૈવેદ્ય એ પાંચ ઉપચારો કહેલા છે.’

શ્રી ભૈરવપદ્માવતીકૃતપદ્મા પંચોપચારની ગણના જુદી રીતે કરવામાં આવી છે. જેમ કે—

આહ્વાનં સ્થાપનં દેવ્યાઃ સન્નિધિકરણં તથા ।

પૂજાં વિસર્જનં ગ્રાહુર્બુધાઃ પશ્ચોપચારકમ્ ॥

‘(૧)આહવાન, (૨) સ્થાપન, (૩) સન્નિધીકરણ, (૪) પૂજા અને (૫) વિસર્જન, એને પંડિતપુરુષોએ પંચોપચાર કહ્યા છે.’

આ સિવાય રાત્રોપચારમાં ૬૦ કે તેથી પણ અધિક ઉપચારો કરવામાં આવે છે. શ્રી વિદ્યાના ઉપાસકો ચક્રપૂજામાં ૬૪ ઉપચારો કરે છે તથા અન્યત્ર ૧૦૮ ઉપચાર પણ થાય છે.

મંત્રમહાણુવ, શૈવરત્નાકર વગેરે ગ્રંથોમાં દરેક ઉપચારનાં વિશિષ્ટ ફલો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે, તે વિસ્તાર ભયથી અહીં જણાવતા નથી.

[૧૯]

માનસપૂજનનું મહત્વ

મનની વૃત્તિઓ વડે પૂજા કરવી, તે માનસપૂજા કહેવાય છે. મનની વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ હોય છે અને તેનું પ્રવર્તન આપણા અંતરમાં એટલે શરીરની અંદરના ભાગમાં થાય છે, એટલે તેને અંતઃપૂજા પણ કહેવામાં આવે છે. જો પૂજાને એક પ્રકારનો યજ્ઞ કે યાગ ગણીએ તો માનસપૂજા એ અંતર્યાજ્ઞ કે અંતર્યાગ છે. મંત્રદેવતાનો સાક્ષાત્કાર થવામાં આ માનસપૂજા, અંતઃપૂજા કે અંતર્યાગ અતિ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, એટલે તેની વિચારણા અહીં પ્રસ્તુત છે.

અહીં કેઈ પાઠક પ્રશ્ન કરશે કે ‘વિવિધ ઉપચારો વડે દેવતાનું પૂજન કર્યા પછી મનોવૃત્તિ વડે પૂજન કરવાની આવશ્યકતા શી ?’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ‘વિવિધ ઉપચારો વડે દેવતાનું પૂજન કરવાનો મૂળ આશય તો એ છે કે તેમના પ્રત્યે આપણો સદ્ભાવ વધે, તેમનો આપણા મનમાં પ્રવેશ થાય, તેમનું આપણને સતત સ્મરણ રહ્યા કરે અને તેમના સ્વરૂપની સાથે આપણે તદ્દાકાર બની શકીએ. આ

પરિણામ માનસપૂજા વડે બહુ ઝડપથી લાવી શકાય છે, તેથી માનસપૂજાની ખાસ આવશ્યકતા છે.’

મંત્રવિશારદો કહે છે કે ‘દૂધ સ્વભાવથી મધુર હોય છે, પરંતુ તેમાં સાકર, એલચી, બદામ વગેરે નાખવામાં આવે તો એ અતિ મધુર બને છે અને વિશેષ શુભકારી થાય છે, તેમ વિવિધ ઉપચારો વડે થતી બાહ્યપૂજા લાભકારી છે, પણ તેમાં માનસપૂજા લાગે તો તે અનેકગણી લાભકારી થાય છે. તેથી બાહ્ય પૂજાની સાથે માનસપૂજા પણ અવશ્ય કરવી જોઈએ.’

ભૂતશુદ્ધિતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

અન્તઃપૂજા મહેશાનિ વાહ્યકોટિફલં લભેત્ ।

સર્વપૂજાફલં દેવિ પ્રાપ્નોતિ સાધકઃ પ્રિયે ॥

‘હે પાર્વતી ! એકવાર કરાયેલી અંતઃપૂજા કોડ વાર બાહ્ય પૂજા કરીએ તેટલું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. વળી હે દેવી ! હે પ્રિયે ! બાહ્યપૂજાના અધિકારે વિવિધ પ્રકારના ઉપચારો કરતાં જે જે ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે બધાં જ ફલો અંતઃપૂજા કરનાર સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે.’

અન્યત્ર કહ્યું છે કે—

મનસાપિ મહાદેવ્યૈ, નૈવેદ્યં દીયતે યદિ ।

યો નરો મક્તિસંયુક્તો દીર્ઘાયુઃ સ સુખી ભવેત્ ॥

માલ્યં પદ્મસહસ્રસ્ય મનસા યઃ પ્રયચ્છતિ ।

કલ્પકોટિસહસ્રાણિ સાર્વભૌમો ભવેત્ ક્ષિતૌ ॥

મનસાપિ મહાદેવ્યૈ યો મક્તયા કુરુતે નતિમ્ ।

સોઽપિ લોકાન્ વિનિર્જિત્ય દેવલોકે મહીયતે ॥

‘જે મનુષ્ય-જે સાધક ભક્તિવાળો થઈને મહાદેવીને મન વડે નૈવેદ્ય સમર્પણ કરે છે, તે દીર્ઘ આયુષ્યવાળો તથા સુખી થાય છે.’

જે સાધક મનઃકલ્પિત સહસ્રપદ્મની માલા દેવતાને અર્પણ કરે છે, તે આ પૃથ્વી પર કોટિસહસ્ર કલ્પ સુધી સાર્વભૌમત્વ પ્રાપ્ત કરે છે.

જે ભક્તિ વડે મનોવૃત્તિ માત્રથી મહાદેવીને નમસ્કાર કરે છે, તે ત્રણેય લોકને જિતીને દેવલોકમાં પૂજાય છે.’

અહીં કોઈ એમ કહેતું હોય કે ‘માનસપૂજા આટલી શ્રેષ્ઠ છે, તો માત્ર માનસપૂજા જ કરવી જોઈએ, પછી બાહ્યપૂજા કરવાનું પ્રયોજન શું ?’ તો એ કથન ખરાખર નથી. બાહ્યપૂજા કરતાં માનસપૂજા અનેક ગણી શ્રેષ્ઠ છે, એ એક હકીકત હોવા છતાં બાહ્ય પૂજાનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો મંત્રસાધનામાં આગળ વધવાની તે ઉત્તમ સીડી છે. માળ પર પહોંચ્યા પછી સીડીની જરૂર રહેતી નથી, પણ માળ પર ચડવા માટે તો સીડીની જરૂર પડે જ છે. આ જ રીતે મંત્રસાધનામાં આગળ વધવું હોય તો પ્રાથમિક ભૂમિકા તરીકે બાહ્યપૂજા કરવી જોઈએ અને ઉચ્ચ ભૂમિકાએ ન પહોંચાય ત્યાં સુધી તે ચાલુ રાખવી જોઈએ. વામકેશ્વરતંત્રમાં કહ્યું છે કે-

વાલ્મીકી નુ કર્તવ્યા, ગુરુવાક્યાનુસારતઃ ।

વદિઃ પૂજા વિધાતવ્યા, યાવજ્ઞાનં ન જાયતે ॥

‘મંત્રદાતા ગુરુના વચન અનુસાર બાહ્યપૂજા કરવી જોઈએ. વળી ત્યાં સુધી સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એ બાહ્યપૂજા ચાલુ રાખવી જોઈએ.’

આદીં એ સ્થાપના પણ આવશ્યક છે કે યોગીઓ, મુનિઓ વગેરે પોતાના અધિકાર મુજબ માત્ર માનસપૂજા કરે છે અને તેનાથી ત્રિવિધ મેળવે છે, પણ ગૃહસ્થ સાધકોએ તો બાહ્ય અને અંતઃ એમ બંને પ્રકારનું પૂજન કરવાનું છે.

માનસપૂજા કેમ કરવી ? તે અંગે અનેક પ્રકારનાં વિધાનો મળે છે, પણ તે બધાનો સાર એ છે કે આપણા હૃદયને આમન કંટાળી તેના પર મંત્રદેવતાની મંગલમય મૂર્તિને સ્થાપન કરવી અને બાહ્યપૂજામાં જે જે ઉપચારો કરીએ છીએ, તે બધા જ મનોવૃત્તિથી કરવા. એટલે કે દેવતાને સ્નાન કરાવવું, વસ્ત્ર પહેરાવવાં, આભૂષણો પહેરાવવાં અને ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ તથા નૈવેદ્ય આદિ અર્પણ કરવાં, તેમજ તે વખતે હૃદયનો દોમાંચ અનુભવવો.

કોઈ એમ માનતું હોય કે ‘આ તો બહુ સાફ ! વગર ખર્ચની આવી પૂજા તો ગમે તેટલો વખત કરી શકીએ,’ તો એ માન્યતા સુધારવા જેવી છે. પ્રથમ તો માનસપૂજામાં કંઈ ખર્ચ નથી, માટે તે સારી છે, એમ માનવું બરાબર નથી. માનસપૂજામાં મનનું પરિવર્તન કરવાની અમલકારિક

શક્તિ રહેલી છે અને મંત્રવિશારદોએ તેની ખાસ લક્ષ્યમણ કરેલી છે, માટે તે પસંદ કરવા લાયક છે. વળી આવી પૂજા અભ્યાસ વિના લાંબો વખત કરી શકાતી નથી. મન કુંજરના કાન જેવું કે ધનની પૂંછડી જેવું ચંચળ છે અને તેની ધારા બદલાયા જ કરે છે, એટલે મનોવૃત્તિનો એક સરખો પ્રવાહ લાંબા વખત સુધી ચલાવી શકાતો નથી. જ્યારે દૃઢ અભ્યાસ થાય છે, ત્યારે એ ધારા કોઈ જાતના વિક્ષેપ વિના ચાલે છે અને તેનો પ્રભાવ મન તથા શરીર પર ઘણો ઊંડો પડે છે.

અહીં અમે પાઠકોને નીચેનો પ્રયોગ કરી જોવાની લક્ષ્યમણ કરીએ છીએ. તમે ઇષ્ટ દેવતાને હૃદયના સિંહાસન પર બિરાજમાન કરો અને એક એક મંત્ર યોક્ષી ભાવનાથી પુષ્પ ચડાવવા માંડો. આવાં ૧૦૦ પુષ્પો ચડાવતાં તમારા મનની ધારા એક સરખી રહે છે કે તૂટે છે? તેનું બરાબર નિરીક્ષણ કરો. સાચી હકીકત એ છે કે સ્થૂલ કરતાં સૂક્ષ્મની સાથે કામ લેવું અઘરું છે અને તેથી જ મનને જિતવાનું —એકાગ્ર કરવાનું કામ અતિ કઠિન મનાયું છે.

માનસપૂજના મહત્ત્વ અંગે અહીં એક દાખલો રજૂ કરીશું. ગુલાબસિંહ નામનો એક દારોગો દેવીનો લક્ષ્મ હુતો અને રાત્રે દરબારગઢની ચોકી કરતી વખતે એક સ્થાને બેસીને દેવીની માનસપૂજા કર્યા કરતો. આ પરથી અન્ય લોકો તો એટલું જ સમજ્યા કે આ દારોગો બેસી રહે છે.

અને ફેગટનો પગાર ખાય છે. તેમણે આ વાત રાજના કાને પહોંચાડી.

રાજાએ સામાન્ય રીતે કાનના કાચા હોય છે અને આવી કેઈ વાત સાંભળે તો ઉરકેરાઈ જાય છે. પણ આ રાજા વિચારશીલ હતો અને ઉક્ત દારોગા માટે ઘણું માન ધરાવતો હતો, એટલે તેણે એ બાબતમાં જાતે તપાસ કરવાનું નક્કી કર્યું.

થોડા દિવસ બાદ મધ્યરાત્રિના સમયે રાજા પોતાના શયનાગારમાંથી બહાર નીકળ્યો અને ચુપચાપ દરબારગઢના દરવાજા નજીક આવીને ઊભો રહ્યો. હવે પેલો દારોગો પોતાના નિયત સ્થાને બેસીને સુવર્ણનો એક સુંદર કળશ કટ્પીને તેની જળધારા વડે મહાદેવીને મનથી અભિષેક કરી રહ્યો હતો. તેમાં તેની તલ્લીનતા એવી જામી હતી કે રાજા પાસે આવીને ઊભો રહ્યો છે, તેના ખ્યાલ આવ્યો નહિ.

રાજાએ જોયું કે આ દારોગો ઊંઘતો ન હતો કે આળસુની જેમ બેસી રહ્યો ન હતો, પણ હાથમાં સોનાનો કળશ લઈને તેની જળધારા કરી રહ્યો હતો. આટલી મોટી રાત્રે આમ કરવાનું પ્રયોજન શું? તેને સમજ ન પડી કે આ શું થઈ રહ્યું છે, એટલે તેણે દારોગાને નામથી બોલાવ્યો કે દારોગો સાવધ થઈ ગયો અને ‘ખમ્મા બાપુને’ કહી ઊભો થઈ ગયો. પણ એ જ વખતે તેના હાથમાંથી સોનાનો કળશ સરકી પડ્યો અને રાજાએ તેનો અવાજ સાંભળ્યો.

રાજાએ કહ્યું : ‘ગુલાબસિંહ ! જરા પણ ગલરાધશ નહિ. તું શું કરતો હતો ? તે મને સાચેસાચું કહી દે.’ એટલે ગુલાબસિંહે કહ્યું : ‘મહારાજ ! હું મહાદેવીની માનસપૂજા કરતો હતો. મહાદેવી આસન પર બિરાજ્યા હતા અને હું સુવર્ણનો કલશ કલ્પીને તેમાંથી વહેતી જલધારા વડે તેમને અભિષેક કરી રહ્યો હતો.’

રાજાએ કહ્યું : ‘એ વાત હું માનું છું, પણ કલ્પિત સુવર્ણકલશ દેખાય ખરો કે તેનો અવાજ થાય ખરો ?’

ગુલાબસિંહ સમજી ગયો કે આ તો માતાજી વારે ધાયા અને હું જૂઠો ન પડું તે માટે તેમણે કલ્પિત વસ્તુઓને સાક્ષાત્ કરી બતાવી. તેણે નમ્રતાથી કહ્યું : ‘મહારાજ ! અસત્ય બોલવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી. હું ખરેખર કલ્પિત સુવર્ણકલશ વડે જ માતાજીને અભિષેક કરી રહ્યો હતો, બાકી આપે જે કંઈ જોયું કે સાંભળ્યું તે બધો એનો પ્રતાપ છે.’

રાજાએ તેની આ માનસપૂજાની ખૂબ જ પ્રશંસા કરી અને બીજા દિવસથી પગાર દોઢો કરી આપ્યો.

તત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મનના શુદ્ધ ભાવો એ માનસપૂજાના ભિન્ન ભિન્ન બિપચારો છે અને તેનાથી દેવતાની પ્રસન્નતા થાય છે. મંત્રવિશારદોએ તેનું પણ વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે.

[૨૦]

ધ્યાન તથા સ્તોત્રાદિ

મંત્રસાધનનું બીજું દૈનિક કર્મ ધ્યાન છે અને તે પૂજનો વિધિ પૂર્ણ થયા પછી તરત જ કરવાનું હોય છે. અહીં ધ્યાન શબ્દથી દેવતાના વર્ણ, ભૂષણ, આયુધ, વાહન આદિ સ્થૂલ સ્વરૂપનું ચિંતન સમજવાનું છે. તે અંગે ઘેરંડસસંહિતામાં કહ્યું છે કે—

यस्य देवस्य यद्रूपं, यथाभूषणवाहनम् ।

तद्रूपं ध्यायते नित्यं, स्थूलध्यानमिदं विदुः ॥

‘જે દેવનું જે રૂપ હોય અને તેના જે ભૂષણ, વાહન વગેરે હોય, તે રૂપનું નિત્ય ધ્યાન ધરવું. આ ધ્યાનને સ્થૂલ ધ્યાન જાણવું.’

આગળ જતાં મંત્રસાધકે દેવતાના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું ધ્યાન માત્ર ચિન્મય જ્યોતિરૂપે ધરવાનું હોય છે, તે અપેક્ષાએ અહીં સ્થૂલ શબ્દનો પ્રયોગ છે.

દરેક મંત્રના કલ્પ કે વિધિમાં મંત્રદેવતાનું સ્વરૂપ આપેલું હોય છે અને તે મોટા ભાગે શ્લોકો દ્વારા વ્યક્ત કરેલું હોય છે, જેથી સાધક તેને સહેલાઈથી કંઠસ્થ કરી શકે છે અને તેને ભાવથી યાદ કરી શકે છે. દાખલા તરીકે મંત્રકલ્પોમાં શ્રી પદ્માવતી દેવીના ધ્યાન માટે નીચેના શ્લોક આપેલો છે :

પાશફલવરદગજકરણકરા પદ્મવિષ્ટરા પદ્મા ।

સા માં પાતુ મગવતી ત્રિલોચના રક્તપુષ્પામા ॥

‘જેના એક હાથમાં પાશ છે, ખીન્ન હાથમાં ફલ છે, ત્રીજો હાથ વરદમુદ્રાથી યુક્ત છે અને ચોથો હાથ અંકુશથી વિભૂષિત છે, જે પદ્મ પર ઘેઠેલી છે, જે ત્રણલોચનવાળી છે અને જેના શરીરનો વર્ણ રક્ત પુષ્પ જેવો છે, તે ભગવતી પદ્માવતી દેવી મારું રક્ષણ કરો.’

આમાં પ્રથમ શ્રી પદ્માવતી દેવીની ચાર ભુજાઓમાં જે આયુધ કે વસ્તુઓ હોય છે, તેનું વર્ણન છે; પછી વાહનનો નિર્દેશ છે, પછી ત્રિલોચના તરીકે તેની જે વિશેષતા છે, તે જણાવી છે અને છેવટે શરીરનો વર્ણ કહેવામાં આવ્યો છે. તે અનુસાર સાધકે શ્રી પદ્માવતી દેવીને પદ્મ પર ઘેઠેલાં, રક્ત શરીરવાળાં, ત્રીજા લોચનથી યુક્ત અને હાખી ખાનુના ઉપરના હાથમાં પાશ (જેની આકૃતિ અંગ્રેજી આઠકડા (oo) જેવી હોય છે) નીચેના હાથમાં ફળ એટલે ખીન્નરું, જમણી ખાનુના નીચેના હાથમાં વરદમુદ્રા અને ઉપરના હાથમાં અંકુશવાળાં ચિંતવવાનાં હોય છે.

દશ મહાવિદ્યાઓમાં કમલાદેવીનું ધ્યાન નીચે પ્રમાણે આપેલું છે :

કાન્ત્યા કાશ્ચનસન્નિમાં હિમગિરિપ્રચ્ચૈશ્વતુર્ભિર્ગજૈ-
ર્હસ્તોત્ક્ષિપ્તહિરણ્યમયામૃતઘટૈરાસિચ્ચમાનાં શ્રિયમ્ ॥
વિભ્રાણાં વરમબ્જયુગ્મમમયં હસ્તૈઃ કિરીટોજ્જ્વલાં,
ક્ષૌમાવદ્ધનિતમ્બવિમ્બલલિતાં વન્દેડરવિન્દસ્થિતામ્ ॥

‘જેની સુવર્ણ જેવી કાંતિ છે, જેને હિમાલય જેવા ચાર દિગ્ગજ પોતાની સૂંઢ વડે સુવર્ણમય અમૃતથી ભરેલા ઘટ વડે સિંચન કરે છે, જેણે એક હાથમાં વરદમુદ્રા, એક હાથમાં અભયમુદ્રા તથા ખીળા બે હાથમાં કમળપુષ્પો ધારણ કર્યાં છે, જેણે મસ્તક ઉપર મુગટ ધારણ કરેલો છે તથા જે કટિપ્રદેશ ઉપર રેશમી સાડી બાંધવાને લીધે અત્યંત લલિત સ્વરૂપવાળી છે અને જે કમલ પર બેઠેલાં છે, એવા કમલાદેવીને હું નમસ્કાર કરું છું.’

કમલાદેવી એટલે મહાલક્ષ્મી માતા. તેના સાધકે તેમની પૂજા કર્યા બાદ તેમનું ધ્યાન આ સ્વરૂપે ધરવું જોઈએ.

પ્રતિદિન આ પ્રમાણે મંત્રદેવતાનું ધ્યાન ધરતાં તેમનું સ્વરૂપ આપણા મનમાં અંકિત થાય છે અને છેવટે જીવંત બની જાય છે, એટલે કે તે દેવતા જાણે સાક્ષાત્ આપણી સામે રહેતા હોય એમજ લાગે છે. અહીં અમે એમ કહીએ કે તેમાંથી ઘણી વાર ચમત્કાર પણ જન્મે છે, તો પાઠકોએ જરા પણ અતિશયોક્તિ માનવી નહિ. દાખલા તરીકે

અમે એકવાર શ્રી પદ્માવતી દેવીનું ધ્યાન ધરતા હતા, ત્યારે એમ લાગ્યું કે માતાજી પોતાના હાથમાં રહેલું ફળ અથવા ખીજેરું અમને આપી રહ્યા છે, એટલે અમે તેને ભાવપૂર્વક ગ્રહણ કર્યું. અલબત્ત, આ ક્રિયા માનસિક હતી, પણ અમે થોડા જ દિવસમાં જોઈ શક્યા કે તે અમને થનાર ભાવી લાભનો શુભ સંકેત હતો.

આ જ રીતે કોઈ મોટું કાર્ય ઉપાડવું હોય અને માતાજીનું ધ્યાન ધરતાં જો તેમનો વરદ મુદ્રાવાળો હાથ અમારા તરફ લંબાય તો અમને એમ જ લાગે કે આ કાર્યમાં અચૂક ફત્તેહ મળશે, પછી ઉક્ત કાર્યમાં ગમે તેટલાં વિઘ્ન આવે પણ અમે હઠીએ નહિ. છેવટે તેમાં ફત્તેહ મળે જ મળે.

આ બધી વાતો માત્ર બુદ્ધિથી સમજાય એવી નથી, એટલે તે માટે તર્ક-વિતર્કો કરવા નકામાં છે. જે મંત્રસાધક છે અને મંત્રદેવતામાં પૂરેપૂરો શ્રદ્ધાન્વિત થઈને તેનું પૂજન તથા ધ્યાન આદિ નિયમિત કરે છે, તેને આવા અનુભવો અચૂક થાય છે. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસને શ્રી કાલીમાતાની મૂર્તિએ હાથ લંબાવીને પ્રસાદ આપ્યો હતો, તેમ જ નામદેવનું દૂધ વિઠોબાની મૂર્તિએ પી લીધું હતું, વગેરે ઘટનાઓ એમ માનવાને ગ્રેરે છે કે દેવતાનું લક્ષ્મીલાવથી ધ્યાન ધરતાં અકલ્પ્ય રીતે અમુક બનાવો બને છે કે જેને માટે આપણે ‘અમલ્કાર’ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ.

ધ્યાન પછી સ્તોત્રાદિ બોલવાનાં હોય છે. અહીં આદિ

શબ્દથી હૃદય, કવચ, અષ્ટોત્તરશતનામ તથા સહસ્રનામ સમજવાના છે. સ્તોત્રમાં દેવતાનો મહિમા હોય છે, હૃદયમાં મંત્રદેવતાનું કેટલુંક શુભ્ત રહસ્ય હોય છે, કવચમાં શરીર-રક્ષા આદિને લગતા મંત્રો હોય છે, અષ્ટોત્તરશતનામમાં દેવતાનાં ૧૦૮ નામો આપેલાં હોય છે અને સહસ્રનામમાં દેવતાનાં ૧૦૦૮ નામોનો વિસ્તાર હોય છે.

સ્તોત્રાદિ વડે દેવતાની સ્તુતિ કરતાં તેમના અનેક-વિધ ગુણોનું સ્મરણ થાય છે અને તેમનું અંતઃસ્વરૂપ આપણા સમજવામાં આવે છે. આ સ્તોત્રાદિ જેટલા ઉત્તમ હોય, તેટલી મંત્રદેવતાની પ્રસન્નતા વધારે થાય છે. અદ્ભુત સ્તોત્રરચનાવડે કેટલાક મંત્રસાધક કવિઓએ પોતાના અમુક અમુક રોગો મટાડ્યા છે અને શ્રી માનતુંગસૂરિ જેવાએ ભક્તોભરસ્તોત્રની રચના કરીને ૪૪ લોહાની શૃંગલાઓના બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવી છે. x

x ધારાનગરીમાં ભોળ રાજાએ શ્રી માનતુંગસૂરિની પરીક્ષા કરવા માટે તેમને ૪૪ સાંકળના બંધનથી બાંધ્યા હતા અને ભોંયરામાં પૂર્ણ હતા. ત્યાં સૂરિજીએ ૪૪ ગાથા વડે શ્રી આદિનાથ ભગવાનની સ્તવના કરતું સ્તોત્ર બનાવ્યું અને દરેક ગાથાએ અડેક બંધન ઓછું થતું ગયું. એ રીતે ૪૪ ગાથાની રચના કરતાં ૪૪ બંધનો તૂટી ગયાં અને તેઓ મુક્ત થઈને બહાર આવ્યા. આ સ્તોત્ર મુદ્રિત થયેલું છે અને તેનો જૈન સપ્રદાયમાં નિત્યપાઠ કરવામાં આવે છે.

[૨૧]

જપની પ્રશંસા

‘મન્ત્રો મનનાત્’ ‘મનનાત્ ત્રાયતે ઇતિ મન્ત્રઃ’ ‘આદિ
આખ્યાયો પરથી એ વસ્તુ સ્પષ્ટ થાય છે કે મંત્રનો મનનની
સાથે ગાઢ સંબંધ છે. અન્ય રીતે કહીએ તો મનન વિના
મંત્રની સિદ્ધિ થતી નથી. આ મનન જપ અને અર્થભાવના
બંને રૂપ હોય છે. તેમાંથી અહીં જપની વિચારણા મુખ્ય
છે. મંત્રસાધકનું એ ત્રીજું દૈનિક કર્મ મનાયું છે.

શ્રીપતંજલિ મુનિએ જપની મહત્તા સ્વીકારી છે
અને પ્રણવ (ૐ) મંત્રની સિદ્ધિ માટે તેનો ઉપયોગ કરવાની
હિમાયત કરી છે. તેમણે યોગદર્શનમાં કહ્યું છે કે ‘તસ્ય
વાચકઃ પ્રણવઃ । તજ્જપસ્તદર્થમાવનમ્ ।’—તે પરમાત્માનો વાચક
પ્રણવમંત્ર (ૐ) છે. તેની સિદ્ધિ માટે તેનો જપ અને
તેની અર્થભાવના કરવી જોઈએ.

અગ્નિપુરાણમાં લખ્યું છે કે—

જપનિષ્ઠો દ્વિજશ્રેષ્ઠોઽસ્થિલયજ્ઞફલં લભેત્ ।

સર્વેષામેવ યજ્ઞાનાં, જાયતેઽસૌ મહાફલઃ ॥

‘ જે દ્વિજશ્રેષ્ઠ જપનિષ્ઠ છે, તે અગ્નિશ્વ યજ્ઞનું ફલ પામે છે. તે જપયજ્ઞ બધા યજ્ઞોમાં મહાફલવાળો છે.’

અન્ય ધર્મગ્રંથોમાં જણાવ્યું છે કે-

જપયજ્ઞાત્ પરો યજ્ઞો, નાપરોઽસ્તીહ કશ્ચન ।

તસ્માજ્જપેન ધર્માર્થિકામમોક્ષં ચ સાધયેત્ ॥

‘ આ જગતમાં જપયજ્ઞથી કોઈ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ નથી, તેથી જપ વડે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની સાધના કરવી ભેદબે.’

શ્રીકૃષ્ણે ભગવદ્ગીતામાં ‘યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ’ કહીને જપની પ્રતિષ્ઠા ખૂબ વધારી છે અને ભક્તિ કે ઉપાસના માર્ગમાં આગળ વધવા માટે તેનું અવલંબન લેવા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે.

તંત્રસારમાં જપની પ્રશંસા મુક્તકંઠે કરવામાં આવી છે. આ રહ્યા તેના શબ્દો :

જપેન દેવતા નિત્યં, સ્તૂયમાના પ્રસીદતિ ।

પ્રસન્ના વિપુલાન્ મોગાન્ દદ્યાન્મુક્તિં ચ શાશ્વતીમ્ ॥

‘ જપ વડે નિત્ય સ્તુતિ કરાયેલા દેવતા પ્રસન્ન થાય છે અને તે પ્રસન્ન થઈને વિપુલ ભોગો તથા શાશ્વતી મુક્તિ આપે છે.’

યશ્વરશ્ચઃ પિશાચાશ્ચ, ગ્રહાઃ સર્પાશ્ચમીષણાઃ ।

જપન્તં નોપસર્પન્તિ, મયમીતાઃ સમન્તતઃ ॥

‘યક્ષો, રાક્ષસો, પિશાચો, ગ્રહો તથા લીપણ સર્પો
શૂળ ભય પામીને જપ કરનારની પાસે જતા નથી.’ તાત્પર્ય કે
છેદમંત્રનો જપ કરવાથી યક્ષ, રાક્ષસ, પિશાચ, દુષ્ટ ગ્રહ,
તથા ભયંકર સર્પના ભયમાંથી રક્ષણ મળે છે.

યાવન્તઃ કર્મયજ્ઞાસ્યુઃ, પ્રદિષ્ઠાનિ તપાંસિ ચ ।

સર્વે તે જપયજ્ઞસ્ય, કલાં નાર્હતિ પોહશીમ્ ॥

‘શાસ્ત્રોમાં જેટલા કર્મયજ્ઞો તથા તપો દર્શાવેલાં છે,
તે બધાં જપયજ્ઞની સોળમી કલાને પણ યોગ્ય નથી.’ તાત્પર્ય કે-
જપના ફક્ત આગળ તેમનું ફક્ત કંઈજ વિસાતમાં નથી.

અન્ય તંત્રકારોએ તાર સ્વરે કહ્યું કે ‘જપાત્ સિદ્ધિ-
ર્જપાત્ સિદ્ધિર્જપાત્ સિદ્ધિર્ન સંશયઃ ।’ અમે વારંવાર કહીએ.
છીએ કે મંત્રની સિદ્ધિ જપ વડે થાય છે. તેમાં કંઈ સંશય
રાખવો નહિ.’

અગ્નિપુરાણમાં જપતું જે નિરુક્ત કરવામાં આવ્યું
છે, તે પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે :

જકારો જન્મવિચ્છેદઃ, પકારો પાપનાશકઃ ।

તસ્માજ્જપ્યેતિ પ્રોક્તો, જન્મપાપવિનાશકઃ ॥

‘જકાર જન્મનો વિચ્છેદ કરનાર છે અને પકાર પાપ-
નાશક છે, તેથી જ તેને જન્મ અને પાપનો વિનાશક એવો
‘જપ’ કહેલો છે.’

પથર પર દોરડું વારંવાર ઘસાય તો તેમાં બીડો

વર્ષના વૃદ્ધ પર્યાંતના મનુષ્યો કોઈપણ પ્રકારની કઠિનતા વગર કરી શકે છે, એ સાધનનું નામ મંત્રજપ છે. જપ એ જ એક એવું સાધન છે કે તેમાં કોઈ પ્રકારની યોગ્યતાની વિશેષ આવશ્યકતા નથી, એક પાઈનો ખર્ચ થતો નથી અને મનુષ્યજન્મનો સર્વોપરી લાભ એનાથી સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય છે. એનું એક દૃષ્ટાંત નીચે પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

‘ઉલ્લૈનમાં એક ન્હાનું વૈશ્ય કુટુંબ રહેતું હતું. એમાં બે પુરુષ, એક સ્ત્રી અને તેમનાં બાળબચ્ચાં હતાં. એક ભાઈ અવિવાહિત હતો. બીજા ભાઈને બે પુત્રો અને કેટલીક પુત્રીઓ હતી.

એ નાના કુટુંબે એક નાની દુકાન ઉઘાડી હતી. બંને ભાઈઓ એક પછી એક વારાફરતી પોતાની દુકાનનું કામ સંભાળતા હતા અને બાલબચ્ચાંના હાથ-મોંઘાં ધોવાં, તેમને કપડાં પહેરાવવાં અને દરેક પ્રકારે તેમના ઉપર દેખરેખ રાખવી વગેરે કામ કરતા હતા અને જ્યારે એ બધાં કામો-માંથી નિવૃત્ત થાય ત્યારે માળા લઈને જપ કરવા બેસી જતા હતા. એ એમની નિત્યની ચર્ચા હતી, નિત્યનિયમ હતો.

ઘરનો મુખ્ય માલિક દિવસ કરતાં રાત્રિના સમયે શાંત ચિત્તે એકાગ્ર મનથી મંત્રજપ કરતો હતો. એક દિવસ તેનો પુત્ર રાત્રિએ પેશાબ કરવા ઉઠ્યો, ત્યારે તેણે બે-ચાર વખત બોલ્યું તો તેના પિતા હાથમાં માળા લઈ મંત્રજપ કરતા હતા. એ સમયે તો કંઈ પૂછ્યું નહિ, પરંતુ

દિવસ ઉગતાં તેણે પિતાજીને પૂછ્યું કે ‘આપ કયા મંત્રનો જપ કરો છો?’ પિતાએ ઉત્તર દીધો: ‘બેટા! હું કાંઈ વિશેષ ભણેલો નથી. જાધા માણસો રામનામનો જપ કરે છે, તેમ હું પણ રામનામનો જપ કરું છું.’ ‘પુત્રે વિચાર કર્યો કે મધ્યરાત્રિ પછી પણ શાંત ચિત્તે એકાગ્ર મનથી પિતા જપ કરે છે, એ તો સર્વના કલ્યાણનું કાર્ય છે, તેથી તેણે વિશેષ પૂછ્યું નહિ.

કેટલાક સમય પછી ગૃહપતિનો અંત સમય આવી પહોંચ્યો. તેને સ્વપ્નમાં કેઈ મહાત્માનાં દર્શન થયાં અને તેમણે કંઈક પ્રસાદ આપીને કહ્યું: ‘પરમ દિવસે તમને લઈ બંધનું, સાવચેત રહેવું.’ એટલું કહી મહાત્મા ચાલ્યા ગયા. શેઠની સ્ત્રી તેમની બાબુમાં જ નિદ્રાધીન થઈ હતી, તેને બાગત કરીને સ્વપ્નની હકીકત જણાવી અને કહ્યું કે ‘પરમ દિવસે મારો અંતસમય છે. સ્વપ્નમાં મહાત્માએ મને અંતસમયની સૂચના આપી છે.’

ત્રીજે દિવસે શેઠજીને જે કંઈ દાન-પુણ્ય કરવું હતું, તેમજ સગાં-સ્નેહીઓને મળીને જે વાર્તાલાપ કરવો હતો, તે સંક્ષિપ્તમાં સમાપ્ત કરીને, પોતાને બેસવાના આસન આદિની સુવ્યવસ્થા કરીને, શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરી, શુદ્ધ વસ્ત્ર ધારણ કરી, માળા હાથમાં લઈને, આસન પર બેઠા અને કેવળ ધરના મનુષ્યોને એ જ પ્રમાણે શુદ્ધ આચારસહિત ત્યાં બેસાડી વૈભવી વાણીથી (મોટેથી ઉચ્ચાર કરીને) ‘રામ’ મંત્ર જપવાનું કહ્યું. એ સમયે શેઠની સ્ત્રીએ પૂછ્યું: ‘મને-

‘કેમ મૂકી જાઓ છો?’ ઉત્તર મળ્યો કે ‘તારો આ સંસારનો ભોગ હજી એક વર્ષ બાકી છે.’ એવો જ પ્રશ્ન તેમના ભાઈએ કર્યો. તેને શેઠે ઉત્તર આપ્યો કે ‘તારી ભાણીના એક વર્ષ પછી તું પણ આવીશ.’

આ પ્રમાણે બરાબર ત્રણેય મનુષ્યોએ તેમના કહ્યા પ્રમાણે પ્રયાણ કર્યું.

આ સ્થળે વિચારણીય પ્રશ્ન એ જ છે કે શેઠ કંઈ વેદ કે શાસ્ત્ર ભણી વિદ્વાન્ થયા નહોતા, તેમણે મંત્રશાસ્ત્ર જોયું ન હતું, તેમણે તપ કે યોગનું કઠિન સાધન કર્યું ન હતું, તેમણે તો કેવળ એકાગ્ર ચિત્તે માત્ર મંત્રનું આરાધન કર્યું હતું. એ મંત્રજપના પ્રભાવથી તેમનું સમસ્ત જીવન મહાન શાંતિયુક્ત વ્યતીત થયું હતું અને મૃત્યુ પહેલાં ત્રણ દિવસ અગાઉ મૃત્યુની સૂચના પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેમજ અંતે દિવ્યદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેથી પોતાની સ્ત્રી તથા ભાઈનું ભવિષ્ય પણ કહ્યું હતું.’

મહાત્મા નારાયણ સ્વામીનું નામ ગુજરાતમાં જાણીતું છે. તેમણે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સંન્યસ્ત ગ્રહણ કર્યું ત્યારે ગુરુદેવે આદેશ આપ્યો કે તારે ‘બદરી વિશાલ’ એટલા શબ્દો મંત્રરૂપે જપવા. ગુરુદેવની આજ્ઞાનુસાર તેમણે પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક ‘બદરી વિશાલ’ એ જ મંત્રનો જપ શરૂ કર્યો. પછી ચાંદોદ ક્ષેત્રથી થોડે દૂર હનુમંતેશ્વરના એકાંત મંદિરમાં નર્મદાકિનારે જઈ એ જ મંત્રનો જપ કરવા લાગ્યા.

તેઓ માત્ર એક કંતાનના કુટુમ્બની લંગોટી મારતા અને ખુલ્લા શરીર ઉત્તરાભિમુખ રહીને રાત્રિદિવસ એ જ મંત્રનો જપ કરી તપસ્યા કરતા. તેમનો આહાર અતિ સૂક્ષ્મ હતો. તેમના આહારની ગોઠવણુ આંદોદનિવાસી એક સત્જન પ્રાદ્યુ ગૃહસ્થ દ્વારા થઈ હતી.

મહાત્માજી રાત્રિએ માત્ર એક-બે કસાક આરામ લેતા. ઘણા માણસો તેમના દર્શન કરવા જતા, પણ પોતે મંત્ર જપ્યા જ કરતા અને મોન રાખતા. રાત્રિએ એક-બે વાગે માત્ર મૌનનો ત્યાગ કરીને તે સમયે કેઈ દર્શન-સમાગમ માટે જતું તો તેમની સાથે થોડી વાતચીત કરતા.

આ મંત્રજપના પરિણામે તેમને બદ્રિનારાયણે સાક્ષાત્ દર્શન દીધાં હતાં અને તેઓ ત્રિકાલજ્ઞ તથા વચનસિદ્ધ મહાપુરુષ બની ગયા હતા. અહીં તેનો એક દાખલો આપવો ઉચિત લેખાશે.

આંદોદથી જે ગૃહસ્થ મહાત્માશ્રીને નિત્ય લોજનસામગ્રી પહોંચાડતાં હતા, તેમની જ્યેષ્ઠ પુત્રીનાં લગ્ન થયાં હતાં, તે સાસરે પણ ગઈ હતી, પરંતુ ત્યાં ગયા પછી ત્રણ-ચાર વર્ષ સુધી તેને કંઈ સંતાન થયું નહિ. તેના સાસરાએ પુત્રવધૂના જન્માક્ષર જ્યોતિષીઓને બતાવ્યા તો જવાબ મળ્યો કે ‘આ બાઈને સંતાન થવાનો યોગ નથી. તે વધ્યા જ રહેશે.’

સાસુસસરાએ પોતાના પુત્રને ખીણ સ્ત્રી પરણાવવાનો વિચાર કર્યો. આ બાબત કન્યાના પિતાના બહુવામાં આવી.

તેમને મહાખેદ ઉત્પન્ન થયો. પરંતુ તેઓ મહાત્મા નારાયણ સ્વામીના લક્ષ્મી હતા, એટલે એક દિવસ પોતાના કુટુંબ-પરિવારને લઈને રાત્રિના બે વાગે હનુમંતેશ્વરના મંદિરમાં ગયા. આ સમયે મહાત્મા મૌનનો ત્યાગ કરીને આરામ લેતા હતા. લક્ષ્મીને આવેલા જોઈ તેમણે હાસ્યભરિતમુખે સર્વનો આદરસંકાર કર્યો. થોડી વાર સંતસમાગમ કર્યા પછી લક્ષ્મી પોતાના કુટુંબ-પરિવારસહિત આંદોહ જવા તૈયાર થયા, એટલે મહાત્માજીએ પોતાની ઓરડીમાંથી પતાસાંનો પ્રસાદ લાવી લક્ષ્મીની જ્યેષ્ઠ પુત્રીના હાથમાં બે પતાસાં મૂક્યાં અને તે ખાઈ જવા જણાવ્યું. પુત્રીએ શ્રદ્ધાપૂર્વક તેમ ક્યું.

બ્રાહ્મણલક્ષ્મી પ્રણામ કરી પોતાના ઘેર ગયો. બસ, તેને મહાત્માજીનો પ્રસાદ મળી ચૂક્યો હતો. તે જ વર્ષમાં લક્ષ્મીની જ્યેષ્ઠ પુત્રીને ગર્ભ રહ્યો અને પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. જ્યોતિષીઓ જૂઠા પડ્યા અને તે પુત્રના સાસુ-સસરા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. પરંતુ જપસિદ્ધ મહાત્માની પ્રસાદી કદી ખાલી જતી નથી. એ પ્રમાણે તેમણે બીજાં પણ અનેક લક્ષ્મીનાં દુઃખોનું નિવારણ કર્યું હતું.

તાત્પર્ય કે જાપમાં અલૌકિક શક્તિ રહેલી છે, તેથી મંત્રસાધકોએ તેનો વિધિ-નિષેધ જાણીને તેમાં ઉત્સાહપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ અને નિત્યનિયમ સુજળ તેની સંખ્યા પૂરી કરવા તરફ ખાસ લક્ષ્ય આપવું જોઈએ.

[૨૨]

જપના પ્રકારો તથા નિયમો

મંત્રાક્ષરની વારંવાર આવૃત્તિ કરવી, તેને જપ કહેવાય છે. આ જપ મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારનો છે : (૧) લાખ્ય અથવા વાચિક, (૨) ઉપાંશુ અને (૩) માનસ. તેમાં ખીન્ને સાંભળી શકે એ પ્રમાણે મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો, એ લાખ્ય કે વાચિક જપ કહેવાય છે. ‘યસ્તુ પરૈઃ શ્રૂયતે માણ્યઃ । ખીન્ને સાંભળી ન શકે; એ રીતે મંત્રનું રટણ કરવું, એ ઉપાંશુ જપ કહેવાય છે. ઉપાંશુસ્તુ પરૈરશ્રૂયમાણો અન્તઃસંજલ્પરૂપઃ । અને જે મંત્ર માત્ર મનની વૃત્તિઓથી સ્વસંવેદનરૂપે જપાય છે, તે માનસ જપ કહેવાય છે. ‘તત્ર માનસો મનોવૃત્તિર્નિવૃત્તઃ સ્વસંવેદ્યઃ ।’

ફેલની દૃષ્ટિએ લાખ્ય કરતાં ઉપાંશુ અને ઉપાંશુ કરતાં માનસ જપ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તે અંગે કહ્યું છે કે—

વિધિયજ્ઞાજ્જપયજ્ઞો વિશિષ્ટો દશભિર્ગુણૈઃ ।

ઉપાંશુઃ સ્યાચ્છતગુણઃ સહસ્રો માનસો સ્મૃતઃ ॥

‘ક્ષાત્રમાં કહેલા વિધિ અનુસાર જે યજ્ઞ થાય છે, તેના

કરતાં જપચક્ર (લાઘ્ય જપ) દશગણો શ્રેષ્ઠ છે, ઉપાંશુ જપ સો ગણો શ્રેષ્ઠ છે અને માનસ જપ હજાર ગણો શ્રેષ્ઠ છે.’

અહીં ચોટલી સ્પષ્ટતા કરવી ઉચિત ગણાશે કે જે મંત્ર-જપ-પ્રાણાયામ સહિત કરવામાં આવે છે, તે સગર્ભ કહેવાય છે અને તેનું ફળ માનસ જપ કરતાં પણ વિશેષ મનાય છે.

શ્રી સિંહતિલકસૂરિએ મંત્રાધરાજદ્વયમાં જપના તેર પ્રકારો આ પ્રમાણે વર્ણવ્યા છે :

રેચક-પૂરક-કુમ્ભા ગુણત્રયં સ્થિરકૃતિસ્મૃતી દ્વકા ।

નાદો ધ્યાનં ધ્યેયૈકત્વં તત્ત્વં ચ જપભેદાઃ ॥

‘(૧) રેચક, (૨) પૂરક, (૩) કુંભક, (૪) સત્ત્વ, (૫) રજસ્, (૬) તામસ, (૭) સ્થિરકૃતિ, (૮) સ્મૃતિ, (૯) હક્કા, (૧૦) નાદ, (૧૧) ધ્યાન, (૧૨) ધ્યેયૈક્ય અને (૧૩) તત્ત્વ એ જપભેદો છે.’

તેનો સામાન્ય પરિચય અહીં આપવામાં આવે છે :

(૧) રેચક જપ—શરીરમાં રહેલા વાયુને નસકોરા વાટે બહાર કાઢવાપૂર્વક જે જપ કરવો, તે રેચક જપ.

(૨) પૂરક જપ—વાયુને નસકોરાં વાટે શરીરમાં દાખલ કરવાપૂર્વક જે જપ કરવો, તે પૂરક જપ.

(૩) કુંભક જપ—વાયુને શરીરમાં સ્થિર કરવાપૂર્વક જે જપ કરવો, તે કુંભક જપ.

આ રીતે કરાયેલો જપ ષટ્કર્મની સિદ્ધિમાં ઉપયોગી થાય છે.

(૪) સાર્વિક જપ—શાંતિકર્મ માટે કરાયેલો જપ, તે સાર્વિક જપ.

(૫) રાજસિક જપ—વશીકરણાદિ માટે કરાયેલો જપ, તે રાજસિક જપ.

(૬) તામસિક જપ—ઉચ્ચાટન તથા મારણાદિક માટે કરાયેલો જપ, તે તામસિક જપ.

(૭) સ્થિરકૃતિ જપ—ગમે તેવાં વિદ્નો સામે દેખાવા છતાં સ્થિરતાપૂર્વક જપ થાય, તે સ્થિરકૃતિ જપ.

(૮) સ્મૃતિ જપ—દૃષ્ટિને નાકના અગ્રભાગ પર સ્થાપીને મનથી મંત્રનું રટણ કરવામાં આવે, તે સ્મૃતિ જપ.

(૯) હક્ષા જપ—જે મંત્રના અંત્યપદો ક્ષોભકારક હોય તેનો જપ કરવો, તે હક્ષા જપ. અથવા જેમાં શ્વાસ લેતી અને મૂકતી વખતે હકારનો વિલક્ષણતા પૂર્વક ઉચ્ચાર કર્યા કરવો, તે હક્ષા જપ.

(૧૦) નાદ જપ—જે જપ કરતી વખતે અંતરમાં અમરના જેવો શુંભરવ ઉઠે, તે નાદ જપ.

(૧૧) ધ્યાન જપ—મંત્રપદોનું વર્ણાદિપૂર્વક ધ્યાન કરવું, તે ધ્યાન જપ.

(૧૨) ધ્યેયૈક્ય—ધ્યાતા અને ધ્યેયની એકતાવાળો જપ, તે ધ્યેયૈક્ય જપ.

(૧૩) તત્ત્વ જપ—પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વોને અનુસરીને જપ કરવો, તે તત્ત્વ જપ.

‘ મંત્રજપ ક્યાં કરવો ! ’ તેનો ઉત્તર એ છે કે મંત્રસાધના માટે જે અનુકૂળ સ્થાન પસંદ કર્યું હોય, ત્યાં રહીને મંત્રજપ કરવો. તે અંગે સાધનાસ્થલ નામના પ્રકરણમાં વિસ્તારથી ચર્ચા કરેલી છે. આમ છતાં અહીં કુદાણુવતંત્રનો નિમ્ન શ્લોક યાદ કરવો ઉપયોગી લેખાશે :

મૃદે શતગુણં વિદ્યાદ્ ગોષ્ઠે લક્ષગુણં મવેત્ ।

કોટિર્દેવાલયે પુણ્યમનન્તં શિવસન્નિધૌ ॥

‘ ઘરમાં જપ કરવાથી સોગણું, ગોશાળામાં જપ કરવાથી લાખ ગણું, દેવાલયમાં જપ કરવાથી કોટિ ગણું અને શિવ (અથવા ઇષ્ટદેવતા) સમક્ષ જપ કરવાથી અનંતગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ’

‘ મંત્રજપ ક્યારે કરવો ? ’ તેના ઉત્તરમાં મંત્ર વિદોએ જણાવ્યું છે કે ‘ મંત્રજપ કરવાનો ઉત્તમ કાલ સૂર્યઅહુણ અથવા ચંદ્રઅહુણ છે. દક્ષિણાયન (ઇકસંક્રાંતિ) અથવા ઉત્તરાયણ (મકસંક્રાંતિ) એ મધ્યમ કાલ છે અને આદિત્યવાર (રવિવાર) અમાવસ્યા આદિ કનિષ્ઠકાલ છે. આ પર્વકાલમાં મંત્રનું અનુષ્ઠાન કરવાથી ત્વરિત મંત્રસિદ્ધિ થાય છે. અહીં એટલી સ્પષ્ટતા જરૂરી છે કે આ વખતે નદી અથવા તળાવમાં કમ્બર જેટલા પાણીમાં ઊભા રહીને મૂલમંત્રનો ૧૦૮ વાર જપ કરવાનો સંપ્રદાય છે. ’

નિત્ય-નિયમિત જપ કરવાનો સામાન્ય વિધિ એવો છે કે પ્રાતઃકાલમાં સ્નાન કર્યા પછી પેડસ (૧૯) પ્રાણાયામ

કરીને ઇષ્ટદેવતાની તથા મંત્રદેવતાની ધૂપ દીપ તથા ધ્યાનાદિ વડે યથાવિધિ પૂજા કર્યા પછી મંત્રજપ શરૂ કરવો, અને તે મન સ્વસ્થ રહે ત્યાં સુધી લાંબાવવો. વૈદિક અને જૈન પરંપરાના ઊંડા અભ્યાસી તથા મંત્રવિશારદ શ્રી હરિભદ્ર સૂરિએ યોગબિંદુમાં કહ્યું છે કે ‘ચિત્તની વિપરીત ગતિ થવા લાગે ત્યારે જપનો ત્યાગ કરવો. વ્યાકુલ ચિત્ત વખતે જપનો ત્યાગ કરવાથી વિશ્રાંતિ મળે છે અને પુનઃ જપમાં સારી પ્રવૃત્તિ થાય છે.’

શુદ્ધ સાત્ત્વિક મંત્રોનો જપ કરવા માટે ત્રણ સંધ્યાનો સમય ઉત્તમ મનાયો છે. અહીં ત્રણ સંધ્યાથી સૂર્યોદય પહેલાંની તથા પછીની એક ઘડી, મધ્યાહ્ન પહેલાંની તથા પછીની એક ઘડી અને સૂર્યાસ્ત પહેલાંની તથા પછીની એક ઘડી સમજવાની છે. જૈન આમ્નાયમાં શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનો x જપ આ ત્રણ સંધ્યાએ કરવામાં આવે છે.

કેટલાક મંત્રોનો જપ રાત્રિના અમુક સમયે શરૂ કરીને સૂર્યોદય પછી તરફ કરવાનો હોય છે અને તે વખતે નાના પ્રકારનાં ભયાનક દૃશ્યો કે ભયજનક શબ્દો સંભળાવાનો ભય રહે છે. પરંતુ આવી સંભાવના હોય ત્યાં સાધકે એક વસ્ત્ર આંખ

x શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનો મૂલપાઠ આ પ્રમાણે સમજવો :
 નમો અરિહતાળં । નમો સિદ્ધાળં । નમો આયરિયાળં । નમો ઉવજ્જાયાળં
 નમો લોણ સન્વસાદ્ધાળં ॥ એસો પચ-નમુક્કારો, સન્વપાવપ્પણાણો । મંગલાળં
 ચ સન્વેસિં, પઠ્ઠમં હવહ મંગલં ॥ આ મંત્રનો ત્રણ સંધ્યાએ જપ કરવાથી ઇચ્છિત ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ મંત્રની વધારે વિગતો ‘નમસ્કારમંત્રસિદ્ધિ’ ગ્રંથમાંથી મળી શકશે.

તથા કાન પર બાંધી દેવું કે જેથી લયકર દ્રશ્યો જોવાય નહિ કે લયપ્રદ શબ્દો સંભળાય નહિ.

તંત્રશાસ્ત્રોમા જુદાં જુદાં કર્મો માટે જુદા જુદા કાળે મંત્રજપ કરવાનું વિધાન દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. જેમ કે—વશીકરણ, સ્તાંભન અને આકર્ષણ માટે પૂર્વાહને, એટલે દિવસના પૂર્વ ભાગમાં (સવારના ૬ થી ૧૨ સુધીમાં) જપ કરવો. વિદ્રેષણ માટે મધ્યાહને, ઉચ્ચાટન માટે સાયંકાલે અને શાંતિકર્મ માટે મધ્યરાત્રિએ જપ કરવો.

‘મંત્રજપ કેવી રીતે કરવો ?’ તે અંગે ભૂતશુદ્ધિતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

મનઃ સંહત્ય ત્રિપયાન્મન્ત્રાર્થગતમાનસઃ ।

ન દુતં ન વિલમ્બં ચ જપેન્મૌક્તિકહારવત્ ॥

‘મનને વિષયોમાંથી જેથી લઈને મંત્રાર્થમાં જોડવા પૂર્વક અતિ ઉતાવળે પણ નહિ અને અતિ ધીમે પણ નહિ એવી રીતે મોતીની માળા માફક એટલે સમ અંતરે મંત્રજપ કરવો.’

અહીં થોડા વિવેચનની આવશ્યકતા છે. આપણું મન એક લટકતા વાનર જેવું છે, જે ઘડીમાં અહીં જાય છે અને ઘડીમાં તહીં જાય છે. તે ઠરીને ઠામ ખેસતું જ નથી. અનુભવી પુરુષોએ કહ્યું છે કે—

સુકરં મલધારિત્વં, સુકરં દુસ્તપં તથા ।

સુકરોઽક્ષનિરોધશ્ચ, દુષ્કરં ચિત્તરોધનમ્ ॥

‘શરીરવિભૂષાનો ત્યાગ કરીને મેલા રહેવું તે સહેલું છે, અન્નજલના ત્યાગરૂપ તપ કરવું એ સહેલું છે અને ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, એ પણ સહેલો છે, પરંતુ ચિત્તની વૃત્તિઓને આહીં તાહીં જતી રોકવી, એ કામ ઘણું દુષ્કર છે.’

મનને અન્યાન્ય વિષયોમાંથી ખેંચી લીધા વિના નથી તો ઈષ્ટદેવની પૂજા યથાર્થ રીતે થઈ શકતી કે નથી મંત્રજપ સરખી રીતે થઈ શકતો.

એક શેઠ રાજ ભગવાનના નામની માળા ફેરવતા, પણ તે વખતે ધંધા-ધાપાના કે સંસાર-વ્યવહારના વિચારોને અટકાવતા નહિ. તેમના હાથમાં માળાના મણકા ફરતા અને મન ખીજે ભમતુ. તેમની પુત્રવધૂ ડાહી હતી અને ધર્મ-નીતિના સુંદર સંસ્કારોવાળી હતી. તેણે વિચાર કર્યો કે ‘સસરાણ વૃદ્ધ થવા છતાં તેમની તૃષ્ણા જરાયે ઘટી નથી અને માળા ફેરવવા જેટલી સ્થિરતા, પણ પેદા થઈ નથી, માટે એવો કોઈ ઉપાય કરું કે જેથી તેમની સાન ઠેકાણે આવે.’

હવે શેઠનું નિત્ય નિયમ મુજબ માળા ગણતો હતા અને હુમેશની ટેવ મુજબ મણકા ઝડપથી ફેરવી રહ્યા હતા. એવામાં કોઈએ ખારણું ખખડાવ્યું અને પૂછ્યું કે શેઠ ઘરમાં છે ? મારે તેમનું કામ છે, તે વખતે પુત્રવધૂએ જવાબ આપ્યો કે ‘શેઠ ઘરમાં નથી. એ તો ઢંઢવાડે (હરિજનવાસમાં) ઉઘરાણી કરવા ગયા છે.’ એટલે તે માણસ આહ્યો ગયો.

પ્રશ્ન પૂછનારના સાદ ઉપરથી શેઠ સમજી ગયા કે કોણ માણસ આહ્યો હતો. આ માણસ તે જ હતો કે જેને પોતે

ખાસ કારણસર બોલાવ્યો હતો અને તેની સાથે કેટલીક વાતો કરવી હતી, તેથી પુત્રવધૂ પર ચીડાયા અને જેમ તેમ માળા પૂરી કરીને ઊભા થઈ ગયા. પછી તેમણે પુત્રવધૂને પૂછ્યું કે ‘હું ઘરમાં બેઠો બેઠો માળા ગણતો હતો, છતાં તમે પેલા માણસને એમ કેમ કહ્યું કે એ તો ઢેઢવાડે ઉધરાણી કરવા ગયા છે?’

પુત્રવધૂએ ઠાવકાઈથી જવાબ આપતાં કહ્યું કે ‘તમારું શરીર અહીં હતું, પણ મન તો ઢેઢવાડામાં જ ગયું હતું, એટલે મેં કહ્યું-એ તો ઢેઢવાડે ઉધરાણીએ ગયા છે.’ આ પરથી શેઠ સમજી ગયા કે પુત્રવધૂએ મને સમજાવવા માટે જ આવો ઉત્તર આપ્યો હતો, એટલે ખીજ દિવસથી માળા બરાબર ગણવા લાગ્યા.

આપણામાંના ઘણાબરાની સ્થિતિ આવી જ છે અને તે જ કારણે આપણે મંત્રજપ યથાર્થ રીતે કરી શકતા નથી.

એક વાર બે મહાત્માઓનો મેળાપ થયો. તેમાં પહેલા મહાત્માએ ખીજા મહાત્માને પ્રશ્ન કર્યો કે ‘હે મુનિ ! આ મહા સાહસિક, ભયંકર અને દુષ્ટ ઘોડો ખૂબ દોડી રહ્યો છે. તેના પર બેઠેલા તમે ઉન્માર્ગે કેમ જતા નથી?’

ખીજા મહાત્માએ કહ્યું : ‘હે મહામુનિ ! તે વેગભર દોડતા ઘોડાને શાસ્ત્ર તથા સ્વાધ્યાયરૂપ લગામથી હું બરાબર કાબૂમાં રાખું છું, તેથી ઉન્માર્ગે જતો નથી.’

પ્રથમ મહાત્માએ પૂછ્યું : ‘એ ઘોડો કયો?’

ખીજા મહાત્માએ તરત જ જવાબ આપ્યો કે ‘સંસારના વિવિધ વિષયોમાં આમ તેમ દોડી રહેલું’ મન જ તો.’

તાત્પર્ય કે મહાન સાધકોને પણ મનનો પ્રશ્ન મુંઝવે છે, પણ તેઓ શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયોને અમલમાં મૂકે છે તથા અમુક મંત્રનો જપ કર્યા કરે છે, એટલે મનની વૃત્તિઓ કાળૂમાં રાખી શકે છે અને તેને ધ્યેય પરત્વે એકાગ્ર કરી શકે છે.

અહીં કુખીર સાહેબે કરેલો કટાક્ષ પણ લક્ષ્યમાં લેવા જેવો છે :

માલા તો કરમેં ફિરે, જીમ ફિરે મુલ્કમાંદિ,
મનવા તો ચિહું દિશ ફિરે, યહ તો સુમિરન નાંદિ ।

‘ માળા હાથમાં ફરતી હોય, જીમ મુખમાં ફરતી હોય અને મન તો ચારે દિશામાં ફરતું હોય, તેને સ્મરણ અર્થાત્ જપ કહી શકાય નહિ.’

તાત્પર્ય કે જપ વખતે મનને બંને તેટલું સ્થિર કરવું જોઈએ.

મનને મંત્રાર્થમાં જોડવું, એટલે જે મંત્રદેવતાનો જપ ચાલુ હોય તેનું સ્વરૂપ ચિંતવવું અને તે સામેજ ઝેકા છે, એમ માનીને જપ કરવો.

મંત્રજપ મધ્યમ ગતિએ ચાલુ કરવો અને એજ ગતિએ પૂરો કરવો, પરંતુ તેની ગતિ વધારી દેવી નહિ કે ધીમી પાડવી નહિ. મંત્રવિદો કહે છે કે શીઘ્રતાથી જપ કરતાં ધન-હાનિ થાય છે અને બહુ ધીમે મંત્રજપ કરવાથી બિમારી પેદા થાય છે, એટલે મધ્યગતિએ મંત્રજપ કરવો ઈષ્ટ છે.

મોતીની માળામાં બધા મોતી સમઅંતરે પડેવેલા હોય છે, તેમ જપ વખતે બધાં મંત્રપદો સમાંતરે જ બોલવાં જોઈએ. આ વસ્તુ અભ્યાસથી સિદ્ધ થાય છે.

મંત્રવિશારદોએ મંત્રજપ અંગે બીજાં પણ સૂચનો કર્યાં છે. જેમ કે—

નોચ્ચૈર્જપં ચ સંકુર્યાદ્ રહઃ કુર્યાદતન્દ્રિતઃ ।

સમાહિતમનાસ્તૂર્ણીં મનસા વાપિ ચિન્તયેત્ ॥

(૧) જપ મોટેથી બોલીને કરવો નહિ. અહીં દુર્ગા-ચૈનસ્તુતિનો નિમ્ન શ્લોક વિચારવા યોગ્ય છે :

મનસા યઃ સ્મરેત્ સ્તોત્રં, વચસા વા મનું સ્મરેત્ ।

ઉમયં નિષ્ફલં તસ્ય, મિન્નમાણ્ડોદકં યથા ॥

‘સ્તોત્ર એ બોલવાની વસ્તુ છે, તેનું જે મનથી સ્મરણ કરે છે અને મંત્ર એ મનથી સ્મરવાની વસ્તુ છે, તેનો જે બીજા સાંભળે એ રીતે બોલીને પાઠ કરે છે, તે બંનેની ક્રિયા નિષ્ફળ થાય છે. અહીં કૂટેલાં પાત્રનું દષ્ટાંત સમજવું. તાત્પર્ય કે જેમ કૂટેલા પાત્રમાં પાણી ભરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ નિષ્ફળ જાય છે, તેમ આ પ્રકારની વિપરીત ક્રિયા કરીએ તો એ નિષ્ફળ જાય છે.

આમ છતાં અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરવી ઉચિત છે કે ઘણા મહાત્માઓ પ્રણવમંત્રનો પ્રથમ મોટેથી ઉચ્ચાર કરે છે અને પછી તેનો જપ કરે છે તથા અર્થભાવનાનો આશ્રય

સર્વ નિદિધ્યાસન સુધી પહોંચે છે. એટલે ઈંકારની સાધનાને. આ નિયમ લાગુ પડતો નથી. ખીજા પશુ કેટલાક મંત્રોમાં આ રીતે દીર્ઘ ઉચ્ચારણ થાય છે, એટલે આ વસ્તુ ખાકીના મંત્રો માટે સમજવી.

(૨) જપ એકાંતમાં કરવો, જેથી મનને એકાગ્ર કરી શકાય.

(૩) જપ અનિદ્રિત થઈને કરવો, એટલે જપ કરતાં જિંઘના એકાં આવી ન જાય, તેની કાળજી રાખવી.

(૪) જપ સ્વસ્થમનવાળા થઈને કરવો. અસ્વસ્થ ચિત્તે જપ કરવાથી દ્રુત, વિલંબિત વગેરે દોષો આવે છે અને વખતે લંગ પશુ પડે છે.

(૫) જપ મૌનપૂર્વક કરવો, એટલે કે તે વખતે કંઈ પશુ બોલવું નહિ.

(૬) જપ મનથી કરવો, એટલે ઉપાંશુ કે માનસ જપનો આશ્રય લેવો. જો માત્ર મનોવૃત્તિથી સ્વસંવેદનરૂપ જપ થાય તો ઘણો જ ઉત્તમ.

હવે મંત્રજપ કરતાં કંઈ કંઈ બાબતો વર્જવી જોઈએ, તે જણાવીશું. તંત્રગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે—

આલસ્યં જૂમ્ભણં નિદ્રાં, છુતં નિષ્ઠીવનં મયમ્ ।
નીચાંગસ્પર્શનં કોપં, જપકાલે વિવર્જयेत् ॥

‘જપ કરતી વખતે આલસ મરડવી નહિ, બગાસું ખાવું નહિ, નિદ્રા કરવી નહિ, છીંક ખાવી નહિ, ખોંખારો.

ખાવો નહિ કે શૂંકવું નહિ, લયલીત થવું નહિ, નીચેનાં અંગોને સ્પર્શ કરવો નહિ કે કોઈ પર કોપ કરવો નહિ.

આમ છતાં જો આ દોષોનું સેવન થાય તો ફરી આચમન, અંગન્યાસ, પ્રાણાયામ તથા સૂચ, અગ્નિ કે બ્રાહ્મણનું દર્શન કરી બાકી રહ્યા હોય, તે જપ પૂરો કરવાનો વિધિ છે.

આ ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાક નિષેધો મંત્રવિદોએ ફરમાવ્યા છે. જેમ કે—

(૧) શીવેલાં વસ્ત્રો પહેરીને મંત્રજપ કરવો નહિ. તેજ કારણે મંત્રસાધકો એક ધોતી પહેરીને તથા બીજી ધોતી કે શાલ વગેરે ઓઢીને મંત્રજપ કરે છે.

(૨) નગ્ન થઈને મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૩) વાળ ખુલ્લા રાખીને મંત્રજપ કરવો નહિ. અર્થાત્ જપ કરતાં પહેલાં તેને બાંધી લેવા જોઈએ અને મલિન હોય તો ધોઈને સ્વચ્છ કરી લેવા જોઈએ.

(૪) અન્ય મનુષ્યો બેઠેલા હોય ત્યાં બેસીને મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૫) શરીર કે હાથ અપવિત્ર હોય તો મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૬) વાતો કરતાં મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૭) આસન બિછાવ્યા વિના મંત્રજપ કરવો નહિ. લાકડાની પાટ કે પાટલા પર ગરમ વસ્ત્રનું આસન બિછાવીને મંત્રજપ કરવો ઇષ્ટ છે. કેટલાક હરણનું ચામડું, વાઘનું ચામડું

વગેરે પણ આસન તરીકે ગિણાયે છે. આમ કરવાથી મંત્રશક્તિ ચાલી જતી નથી એવી પરંપરાગત માન્યતા છે. સુતરાઉ વસ્ત્રનું આસન ઠીક નથી.

(૮) ગમનસમયે મંત્રજપ કરવો નહિ, કારણ કે એ વખતે જ્વાની ઉતાવળ હોય છે, એટલે મંત્રજપ બરાબર થવાની સંભાવના નથી.

(૯) શયનસમયે મંત્રજપ કરવો નહિ. આંખમાં ઊંઘ ભરાઈ હોય અને મંત્રજપ કરવા જઈએ, તો એ બરાબર થાય નહિ અને થોડા જ વખતમાં છોડી દેવો પડે.

(૧૦) ભોજનસમયે મંત્રજપ કરવો નહિ, કારણ કે તે વખતે મન બરાબર એકાગ્ર થઈ શકતું નથી.

(૧૧) ભ્રમિતચિત્તે મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૧૨) બે હાથ તથા મસ્તક ઢાંક્યા વિના મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૧૩) માર્ગમાં બેસીને મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૧૪) અધકારવાળા સ્થાનમાં બેસીને મંત્રજપ કરવો નહિ. આ સૂચના સામાન્ય સાધક માટે સમજાવી, કારણ કે મહાન સાધકો માટે તો પર્વતની શુદ્ધ વગેરેનું વિધાન છે.

(૧૫) ચામડાનાં જોડાં પહેરીને મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૧૬) પગ લાંબા પસારીને મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૧૭) ઉત્કટ આસને બેસીને મંત્રજપ કરવો નહિ.

(૧૮) યજ્ઞકાષ્ઠ, પાષાણ કે મૃત્તિકા પર બેસીને મંત્રજપ કરવો નહિ.

માનસજપ સર્વસ્થાનમાં અને સર્વ અવસ્થામાં કરી શકાય છે. તેમ કરવામાં કંઈ દોષ નથી.

મંત્રજપ કરતી વખતે સુખાસન, પદ્માસન કે અન્ય જે સાધન વિહિત હોય તે અંગીકાર કરવું. આસનની ઉપ-યોગિતા અંગે એક અનુભવી કહે છે કે ‘શરીર અને મનને સંબંધ છે. શરીર એ વાસણના સ્થાને છે અને મન એ પાણીના સ્થાને છે. શરીર ચંચળ બને તો તેની અસર મન ઉપર પણ થાય છે, અર્થાત્ મન પણ ચંચળ બને છે. તેથી સાધનાની શરૂઆતમાં આસન ખાંધવું જ જોઈએ. આ આસનની સ્થિરતાનો આધાર ખોરાકની શુદ્ધિ ઉપર છે. તેથી સાધકે પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂલ સાત્ત્વિક અને મિત ખોરાક લેવો જોઈએ. ઊણોદારીનું* પાલન અવશ્ય કરવું ઘટે. ભારે તળેલા અને મશાલાથી ભરપૂર પદાર્થો ન લેવા જોઈએ. ઉપરાંત ઓછામાં ઓછો સાંજના ભોજનનો મોહ છોડી દેવો જોઈએ.’

આ ગ્રંથના પરિશિષ્ટમાં ‘મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલા વગેરેની વિચારણા’ નામનો

* જમતી વખતે ઉદરનો થોડો ભાગ ઊણો-ખાલી રાખવો તે ઊણોદારી નામનું તપ ગણાય છે. તાત્પર્ય કે સાધકે પેટ ઠાંસીને જમવું નહિ, અંકરાંતિયા થઈને ભોજન કરવું નહિ, પણ ભૂખ કરતાં થોડું ઓછું જ જમવું.

એક લેખ આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં આસન સંબંધી કેટલીક ઉપયોગી વિચારણા છે, એટલે અહીં તેનું વિશેષ વિવેચન ન કરતાં એ લેખનું મનન-પરિશીલન કરવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

મંત્રજપ કરતી વખતે દિશાનો વિચાર પણ આવશ્યક છે. જો વશીકરણાર્થે મંત્રજપ કરવાનો હોય તો પૂર્વાભિમુખ બેસવું, મારણાદિક અભિક્રમ કરવું હોય તો દક્ષિણાભિમુખ બેસવું, ધનલાભ વગેરે માટે પાશ્વિમાભિમુખ બેસવું અને શાંતિ-તુષ્ટિ માટે ઉત્તરાભિમુખ બેસવું. આ વિધિ-નિષેધ લક્ષમાં રાખવો. તે અનુસાર જપ કરવાથી મંત્રસિદ્ધિ સત્વર થાય છે. આમાં પણ કેટલોક સંપ્રદાય ભેદ છે, તે શુરુ કે મંત્રવિશારદ પાસેથી જાણી લેવો.

જપની ગણનાપદ્ધતિ

ઠરેક મંત્રના વિધિ, આમ્નાય કે કલ્પમાં તેની જપ-સંખ્યાનું વિધાન કરેલું હોય છે. તેટલા જપ પૂરા કરવાથી મંત્રસિદ્ધિ થાય છે, અન્યથા નહિ. દાખલા તરીકે સવાલાખ જપથી મંત્રસિદ્ધિ કહેલી હોય તો બરાબર સવાલાખ જપ થવા જોઈએ. તેમાં ભૂલ ગફલતથી હુબર-બે હુબર-ઓછા ગણીએ કે પાંચ-પંદરનો ફેર રાખી દઈએ તો ચાલે નહિ. અટકળ કે અનુમાનોથી કેટલીક બાબતોમાં કામ ચાલે છે, પણ મંત્રસાધનામાં તેમ ચાલતું નથી, અર્થાત્ તેમાં ઠરેક વસ્તુ-ઠરેક ક્રિયા ખૂબ ચોકસાઈપૂર્વક કરવાની હોય છે અને એ રીતે જપની સંખ્યા પણ બરાબર ગણવી જ પડે છે.

અગ્નિપુરાણમાં કહ્યું છે કે ‘ગણતરી વિનાના જપ અફળ છે.’ અન્યત્ર એમ જણાવ્યું છે કે ‘ગણતરી વિના થયેલા જપનું ફલ રાક્ષસો ગ્રહણ કરે છે, તેથી સાધકને ફલ મળતું નથી, આ કારણે સુમ મનુષ્યોએ જપની સંખ્યા અવશ્ય ગણવી જોઈએ.’

આપણે જપ કરતાં જઈ એ અને તેમી સંખ્યા ગણીતાં જઈ એ, એ તો બને નહિ. એમાં તો સંખ્યાનો પણ જપ થાય અને વસ્તુનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય, તેથી મંત્રવિશારદોએ તે માટે માલાનું સાધન નક્કી કરેલું છે. માલા જેમ ભૂષણોમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે, તેમ મંત્રસાધનામાં પણ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. અલગત, આ બંનેનું સ્વરૂપ જુદા પ્રકારનું હોય છે, પણ તેમની મહત્તામાં કંઈ ફેર નથી.

માલાના મુખ્ય પ્રકારો ત્રણ છે: (૧) વર્ણુમાલા, (૨) કરમાલા અને (૩) અક્ષમાલા. આ ત્રણેય પ્રકારો સંબંધી તંત્રગ્રંથોમાં વિશદ વિવેચન થયેલું છે.

વર્ણુમાલા

માતૃકાવર્ણુના તમામ વર્ણુ તથા ક્ષકારનો આધાર લઈને જપસંખ્યાની ગણના કરવી, તેને વર્ણુમાલા કહેવામાં આવે છે. તેની રીત એવી છે કે દરેક વર્ણુને અનુસ્વારથી યુક્ત કરવો અને તેને મંત્રને છેડે લગાડવો. ત્યારબાદ ક્ષ ને ક્ષ કરી તેનો મેરુ બનાવવો. આ રીતે લોભ એટલે સીધી આવૃત્તિ કરતાં કુલ ૫૦ જપ થાય. પછી તેની વિલોમ આવૃત્તિ કરવી, એટલે કે તે બધા અક્ષરોને ઉલટા કરી મંત્રની પાછળ લગાડવા ને એ રીતે જપ પૂરો કરવો, એટલે ૧૦૦ની સંખ્યા પૂરી થાય. હવે બે ૧૦૮ની સંખ્યા પૂરી કરવી હોય તો લોભ-વિલોભ આવૃત્તિ પછી અષ્ટવર્ગની એક આવૃત્તિ કરવી. અષ્ટવર્ગમાં અ ક્ષ વ ટ ટ પ ય અને

જ ની ગણના કરવામાં આવે છે. આ બધા વર્ણોને પણ અનુસ્વારયુક્ત કરીને જ યોલવાનાં હોય છે. એક દાખલો લેવાથી આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટ થશે.

ધારો કે ‘ૐ નમઃ શિવાય’ એ મંત્રનો વર્ણુમાલા વડે ૧૦૮ જપ કરવો છે, તો તે આ રીતે થશે :

ૐ નમઃ શિવાય ઐ

ૐ નમઃ શિવાય ઐ

ૐ નમઃ શિવાય ઐ

આ રીતે ૧૬ સ્વર યોલતાં જપ સંખ્યા ૧૬ ની થશે. ત્યારબાદ કં ળં ગં અને છેવટે ળં લગાડતાં એ સંખ્યા ૫૦ સુધી પહોંચશે. ત્યારબાદ ક્ષં લગાડવામાં આવશે પણ તેની ગણતરી કરવાની નહિ. ત્યારબાદ ળં હં સં પં જં આદિ અંજનો તથા અઃ અં ઔ ઓ આદિ સ્વરો ઉલટા ક્રમે લગાડતાં બીજા ૫૦ની સંખ્યા થશે અને એ રીતે જપ-સંખ્યા ૧૦૦ની પૂરી થશે. ત્યારબાદ ‘ૐ નમઃ શિવાય અં’ ‘ૐ નમઃ શિવાય કં’ એ રીતે અષ્ટવર્ગની આવૃત્તિ કરવાથી બરાબર ૧૦૮ની સંખ્યા પૂરી થશે.

કેટલાક મંત્રવિદો કહે છે કે શિવશક્ત્યાત્મક કુંડલિની સૂત્ર દ્વારા આ માલા ગુંથાયેલી છે અને બ્રહ્માનાડીની મધ્યમાં કમલતાંતુ જેવી સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધ વર્ણુની ચિત્રિણી નામની નાડી છે, તે આ વર્ણુમાલાની અગ્રિય છે. એ ગમે તેમ હોય પણ વર્ણુમાલાના પ્રત્યેક વર્ણુનો જપ મંત્રની સિદ્ધિ

માટે મહદગાર મનાયેલો છે, એટલે આ રીતે મંત્રજપ કરવો ઇષ્ટ છે. આ પદ્ધતિ શુરુપરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે અને ચિત્તસ્થિરતા માટે વિશિષ્ટ સાધકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે.

કરમાલા

કર એટલે હાથ. તેની આંગળીઓના વેદાનો ઉપયોગ કરીને જપસંખ્યા ગણવી, તે કરમાલા કહેવાય છે.

તંત્રગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે—

નિત્યં જપં કરે કુર્યાદ્, ન તુ કામ્યમવોધનાત્ ।

કામ્યમપિ કરે કુર્યાન્ માલામાવેડપિ સુન્દરિ ॥

‘હે પાર્વતી ! મંત્રસાધકે જે નિત્ય જપ કરવાનો હોય છે, તે કરમાલા વડે કરવો જોઈએ, પરંતુ કર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના કામ્ય જપ કરમાલા વડે કરવો નહિ. આમ છતાં કર્મને યોગ્ય માલાનો અભાવ હોય, એટલે કે પ્રયત્ન કરવા છતાં મળી શકે નહિ તો કામ્ય જપ પણ કરમાલા વડે કરી શકાય છે.’

કરમાલા વડે જપ કરવાનો સામાન્ય નિયમ એવો છે કે જપ કરતી વખતે હથેળી જરા સંકોચવી જોઈએ અને હાથનાં આંગળાં થોડાં વાંકાં વાળવા જોઈએ તથા પ્રત્યેક આંગળી એક બીજાની સાથે જોડાયેલી રાખવી જોઈએ. તાત્પર્યકે એ આંગળીઓની વચ્ચે અંતર રાખવું જોઈએ નહિ. જો આંગળીઓ વચ્ચે અંતર રાખવામાં આવે તો તેમાંથી જપ નીકળી જાય

છે, અર્થાત તેની શક્તિ નષ્ટ થાય છે અને 'ધારુ' ફળ મળતું નથી. વળી કરમાલાનો ઉપયોગ કરતાં જમણો હાથ હૃદય સમક્ષ અને ડાબો હાથ ડાબા દી'ચણ પર રાખવો જોઈએ. તેમાં જમણો હાથ વસ્ત્રથી ઢાંકવો જોઈએ. વસ્ત્ર ઢાંક્યા વિના મંત્રજપ કરવો ઉચિત નથી, તે જ કારણે સુર સાધકો ગોમુખીનો ઉપયોગ કરે છે. જમણા હાથે જપ કરવો અને ડાબા હાથે સંજ્યા ગણવી એવો મંત્રવિદોનો ઉપદેશ છે.

હાથની દરેક આંગળીનું વિશિષ્ટ નામ છે, તે સાધકે જાણી લેવું જોઈએ, અન્યથા મંત્રવિદોએ કરેલું વિધાન બરાબર સમજવામાં આવશે નહિ. અંગૂઠાની પાસેની આંગળીને તર્જની કહેવાય છે, પછીની આંગળીને મધ્યમા કહેવાય છે (કારણ કે તે પાંચ આંગળીઓની મધ્યમાં આવેલી છે), તેની પાસેની આંગળીને અનામિકા કહેવામાં આવે છે અને ટચલી આંગળીને કનિકા કે કનિક્ષિકા કહેવામાં આવે છે. કરમાલામાં જમણા હાથનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, તેમાં આ ક્રમ ઉલટો સમજવો, એટલે કે જમણો હાથ સવળો કરીને સન્મુખ રાખીએ. તો પ્રથમ કનિકા, બીજી અનામિકા, ત્રીજી મધ્યમા, ચોથી તર્જની અને છેવટે અંગૂઠો આવે છે.

ટચલી આંગળીના અગ્રભાગથી શરૂ કરીને અંગૂઠાના મૂળ સુધીમાં ૧૫ વેદા આવે છે, તેથી તેની ૭ વાર ગણના કરીને ટચલી આંગળીના ૩ વેદા ફરી ગણીએ તો ૧૦૮ની સંખ્યા પૂરી થાય છે. $(15 \times 7 = 105 + 3 = 108)$

પણ મંત્રજપમાં આ રીતે ગણના કરવાનો નિષેધ છે. તે માટે વિશિષ્ટ પદ્ધતિને અનુસરવી પડે છે.

પુરુષદેવતાના જપ કરતી વખતે કરમાલામાં તર્જની, અનામિકા અને કનિકા આંગળીના ત્રણ ત્રણ વેદા, અને મધ્યમા આંગળીનું એક વેદું લેવું જોઈએ અને મધ્યમા આંગળીના ઉપરના બે વેદાને મેરુરૂપ સમજવા જોઈએ. વળી અનામિકાના વચસા વેદાથી જપનો આરંભ કરવો જોઈએ અને કનિકા આંગળીથી ક્રમે ક્રમે તર્જનીના મૂળ વેદા સુધી જે દશ વેદા છે, તેના વડે જપને આગળ વધારવો જોઈએ. આ રીતે ત્યારે એક સો જપ પૂરા થાય ત્યારે અનામિકાના મૂળ વેદાથી આરંભ કરીને કનિકા આંગળીથી ક્રમપૂર્વક તર્જનીના મધ્ય વેદા સુધીના આઠ વેદા સુધી જપ કરી ૧૦૮ની સંખ્યા પૂરી કરવી જોઈએ.

નીચેના બે યંત્રોનું નિરીક્ષણ કરવાથી આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટ સમજશે :

પુરુષદેવતાનાં જપ ગણવાની રીત
યંત્ર પહેલે.

૩	૨	મે	૧૦
૪	૧	રૂ	૯
૫	૬	૭	૮

આ રીતે ૧૦ આવૃત્તિ કરવાથી ૧૦૦ જપની સંખ્યા પૂરી થાય.

ક્ર૦ અ૦ મ૦ ત૦

ક્ર૦-કનિકા. અ૦-અનામિકા. મ૦-મધ્યમા. ત૦-તર્જની.

યંત્ર બીજો

૪	૫	૬	૭
૩	—	—	૮
૨	૧	—	—

આ રીતે બાકીના ૮ જપની આવૃત્તિ કરતાં ૧૦૮ જપ પૂરા થાય.

ક૦ અ૦ મ૦ ત૦

શ્રીદેવતા કે શક્તિદેવીનો જપ કરમાણાથી કરતી વખતે અનામિકા આંગળીના મધ્યવેદાથી શરૂ કરી કનિકાદિ ક્રમે મધ્યમા આંગળીના ત્રણ વેદાં અને તર્જની આંગળીનો મૂળ વેદો, એ રીતે દશ વેદો સુધીનો જપ કરવો જોઈએ અને અષ્ટોત્તરશત (૧૦૮) ની સંખ્યા પૂરી કરવાની હોય તો પૂર્વોક્ત પદ્ધતિએ ૧૦૦ ની ગણના કર્યા બાદ અનામિકાના મૂળ વેદાથી આરંભ કરીને કનિકાદિક્રમે મધ્યમા આંગળીના મૂળ વેદાપર્યંત જપ કરવો જોઈએ. નીચેના એ યંત્રોનું નિરીક્ષણ કરવાથી આ વસ્તુ વધારે સ્પષ્ટ થશે :

શ્રીદેવતાના જપ ગણવાની રીત

યંત્ર પહેલો

૫	૬	૭	મે
૪	૧	૮	રૂ
૩	૨	૯	૧૦

આ રીતે ૧૦ આવૃત્તિ કરવાથી ૧૦૦ની જપની સંખ્યા પૂરી થાય.

ક૦ અ૦ મ૦ ત૦

અંત્ર ધીજો.

૪	૫	૬	૭
૩	-	-	૮
૨	૧	-	-

આ રીતે બાકીના ૮
જપની આવૃત્તિ કરતાં ૧૦૮
જપ પૂરા થાય.

ક૦ અ૦ મ૦ ત૦

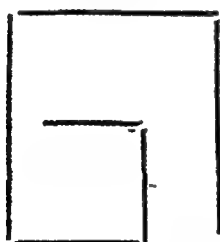
કેટલાક સંપ્રદાયો પુરુષ અને સ્ત્રીદેવતાનો લેહં કર્યા
વિના નીચે પ્રમાણે કરમાળાનો ઉપયોગ કરે છે :

૫-૧૬૬-૧૫૭-૧૪	૮-૧૩
૪-૧૭૧-૨૦	સુ ૬-૧૨
૩-૧૮૨-૧૬	મે ૧૦-૧૧
	રે

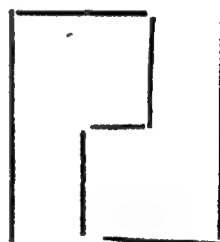
જૈન મંત્રાભ્યાસમાં કરમાલાના જપ અંગે નંદાવર્ત, શંખાવર્ત આદિ પદ્ધતિઓનું નિર્માણ થયેલું છે, તે પણ અહીં ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનો ૧૦૮ વાર જપ કરવો હોય તો જમણા હાથે નંદાવર્તથી બારની સંખ્યા ગણવામાં આવે છે અને શંખાવર્તથી ઠાબા હાથે નવની સંખ્યા ગણતાં $૧૨ \times ૬ = ૧૦૮$ ની સંખ્યા પૂરી થાય છે. તે આ રીતે :—

ડાબા હાથે શંખાવર્ત				જમણા હાથે નંદાવર્ત			
૭	૮	૯	૧૦	૩	૪	૫	૧૨
૬	૧	૨	૧૧	૨	૭	૬	૧૧
૫	૪	૩	૧૨	૧	૮	૯	૧૦

ડાબા હાથની ગણનામાં શંખના જેવો અંદર પડતો આવર્ત થાય છે, એટલે તે શંખાવર્ત કહેવાય છે અને જમણા હાથે ગણના કરતાં નંદાવર્ત સાથિયાના પાંખડા જેવો અંદર જઈને બહાર નીકળતો આવર્ત થાય છે, એટલે તે નંદાવર્ત કહેવાય છે. નીચેની આકૃતિઓ આ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરે છે :

શંખાવર્ત

નંદાવર્ત

અક્ષમાલા

અક્ષ એટલે મણકો કે પારો. તેના વડે જે માલા બનાવેલી હોય તે અક્ષમાલા કહેવાય છે. આ માલા જપ ગણના કરવા માટે સહુથી વધારે સરળ સાધન છે, તેથી લોકોમાં તેના અધિક પ્રચાર છે. તે જપમાલિકા, જપમાલા કે માત્ર માલા તરીકે પણ ઓળખાય છે.

અક્ષમાલાઓ અનેક પ્રકારની હોય છે અને ફળની અપેક્ષાએ તેમાં તરતમ લાવ હોય છે. અગ્નિપુરાણમાં કહ્યું છે કે :

હિરણ્યરત્નમણિમિર્જત્વા શતગુણં ભવેત્ ।
સહસ્રગુણમિન્દ્રાક્ષૈઃ પદ્માક્ષરયુતં ભવેત્ ॥
નિયુતં વાપિ રુદ્રાક્ષૈર્ભદ્રાક્ષૈસ્તુ ન સંશયઃ ।
પુત્રનીવકજાપસ્ય પરિસંખ્યા ન વિદ્યતે ॥

‘સુવર્ણ’, રત્ન અને મણિની માલા વડે જપ કરવાથી સોગણો લાભ થાય છે, ઇન્દ્રાક્ષની માલા વડે જપ કરવાથી હજારગણો લાભ થાય છે અને કમલપીજની માલા વડે જપ કરવાથી દશ હજારગણો લાભ થાય છે.

રુદ્રાક્ષ અને ભદ્રાક્ષની માલા વડે જપ કરવાથી દશ લાખગણો લાભ થાય છે અને પુત્રજીવકની માલા વડે કરેલ જપનું ફળ સંખ્યા વડે ગણી શકાતું નથી. તાત્પર્ય કે આ માલાઓ ઉત્તરોત્તર વધારે સારી છે અને વિશેષ ફલ આપનારી છે.

કેટલાક તંત્રોમાં શંખની માલાને વાંછિત ફલ આપનારી કહી છે અને તેના અભાવે સ્ફટિકની માલાનો ઉપયોગ કરવા જણાવ્યું છે.

આ સિવાય મુક્તા (મોતી), રજત (ચાંદીના મણકા), રક્તચંદન (રત્નાંજલી), કુશગ્રંથિ, સૂત્રગ્રંથિ, વગેરેની માલા-

ઓના ઉલ્લેખો પણ આવે છે, તેમ જ સોના ચાંદી અને ત્રાંબાના તારમાં ગુંથીને પણ માળા બનાવવાનો વ્યવહાર છે.

૧. મુંડમાલતંત્રમાં કહ્યું છે કે ‘ત્રીશ મણકાની માલા ઐશ્વર્યપ્રદ છે, પચીશ મણકાની માલાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, ચૌદ મણકાની માલા ભુક્તિ અને મુક્તિ બંને આપે છે, પંદર મણકાની માળા મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન, સ્તંભન, વશીકરણ, રોધન અને અંજનના અનુષ્ઠાનમાં ઉપયોગી છે. પાદુકાસિદ્ધિ અને મંત્ર-ચંત્રસિદ્ધિ માટે એક સો મણકાની માલા જોઈએ, પણ સમસ્ત કામનાઓની સિદ્ધિ માટે ૧૦૮ મણકાની માલા વડે મંત્રજપ કરવા જોઈએ.’

અન્ય તંત્રગ્રંથમાં એમ પણ કહ્યું છે કે ‘પચીશ મણકાની માળાથી મોક્ષ, સત્તાવીશ મણકાની માળાથી પુષ્ટિ, ત્રીશ મણકાની માલાથી ધનસિદ્ધિ અને પચાસ મણકાની માલાથી મંત્રસિદ્ધિ થાય છે અને ૧૦૮ મણકાની માલાથી સર્વકામના પરિપૂર્ણ થાય છે.’

૧૦૮ મણકાની માલાનું માહાત્મ્ય સહુથી અધિક હોવાને કારણે આજે મોટા ભાગે ૧૦૮ મણકાની માલાનો જ ઉપયોગ થાય છે.

માળા બનાવવા માટે સૂતર અને રેશમ બન્નેના દોરા કામમાં લઈ શકાય છે. તેમાં ઘોળા દોરા વડે શાંતિ, રાતા દોરા વડે વશીકરણ અને કાળા દોરા વડે મારણ આદિ ક્રમ થાય છે.

આ માળાઓ ઐં, માતૃકાવર્ણ અથવા હૈં ખીજનો જપ કરતાં બનાવવાની હોય છે. માળાની મધ્યમાં રહેલા મોટા મણકાને મેરુ કે આક્ષી કહેવામાં આવે છે. કેટલાકના મતથી જે માળામાં મણકો પરોવ્યા પછી ઘ્રદ્ધાત્રયિ એટલે ગાંઠ મારેલી હોતી નથી, તે મંત્રજપ કરવાને યોગ્ય નથી.

ગૌતમીય તંત્રમાં કહ્યું છે કે—

મુખે મુખસ્તુ સંયોજ્ય, પુચ્છે પુચ્છસ્તુ યોજયેત્ ।

ગોપુચ્છસદૃશી માલા, યદ્વા સર્પાકૃતિઃ શુભા ॥

‘મણકાના મુખ સાથે મુખ અને પુચ્છ સાથે પુચ્છ મેળવીને માળા પરોવવી જોઈએ. ગોપુચ્છ અને સર્પાકૃતિ માળા શુભ છે.’

રુદ્રાક્ષનો ઉપલો લાગ અને નીચલો લાગ પુચ્છ કહેવાય છે. ખીજ મણકાઓમાં જે લાગ સ્થૂલ એટલે મોટો હોય છે, તે મુખ અને સૂક્ષ્મ એટલે પાતળો હોય, તે પુચ્છ કહેવાય છે. જે માલામાં પ્રથમ મોટા મણકા અને પછી ક્રમે ક્રમે નાના મણકા પરોવેલા હોય, તે ગોપુચ્છ જેવી એટલે ગાયના પૂંછડાના આકારની લાગે છે અને વચ્ચે મોટા મણકા તથા બંને બાજુ નાના મણકા હોય, તે સર્પાકૃતિ એટલે સાપના આકાર જેવી લાગે છે.’

પરંતુ આજે તો મંત્રજપ માટે મુખ્યત્વે મણકાવાળી માલાઓ જ બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં કોઈ દોષ હોય, એમ અમે માનતા નથી. કાલ અને ક્ષેત્રને અનુસરી કેટલાંક

પરિવર્તનો અવશ્ય થાય છે. તેમાં મળજૂત સિદ્ધાંતને બાધ ન આવે. હોય એવું પરિવર્તન સ્વીકારવામાં હરકત નથી.

રુદ્રયામલતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

અંપ્રતિષ્ઠિતમાલાભિર્મન્ત્રં જપતિ યો નરઃ ।

સર્વં તન્નિષ્ફલં વિદ્યાત્ કુદ્ધા મવતિ દેવતા ॥

‘જે મનુષ્ય—સાધક અપ્રતિષ્ઠિત માલા વડે મંત્રનો જપ કરે છે, તેના ઉપર દેવતાઓ ક્રોધાયમાન થાય છે. તેના મંત્રજપ નિષ્ફલ બાજીવો.’ તાત્પર્ય કે વિધિપૂર્વક માલા તૈયાર થયા પછી તેની પ્રતિષ્ઠા કરવી જોઈએ.

માલાપ્રતિષ્ઠાનો વિધિ આ પ્રમાણે સમજવો. પ્રથમ પીપ્પળાનાં પાંદડાં લઈ તેની પક્ષાકાર રચના કરવી, અર્થાત્ તેનો પડિયો બનાવવો. પછી તેમાં પંચગવ્ય મૂકવું. પંચગવ્ય એટલે ગાયના દૂધ, દહીં, ઘી, મૂત્ર તથા છાણને એકત્ર કરીને બનાવેલી વસ્તુ. પછી તેમાં માળાને ફૂંબાડવી, પણ મેરુ પોતાના હાથમાં પકડી રાખવો. ત્યાર બાદ શુદ્ધ જલથી પ્રક્ષાલન કરીને તેને ઘોઈ નાખવી અને અશુર, કપૂર, ચંદન, ધૂપ વગેરેથી વાસિત કરીને તેને ડાબા હાથમાં મૂકવી. પછી ૧૦૮ વાર મંત્રજપ કરવો. પછી તેની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવી એટલે કે ઉપાસ્ય દેવતાનું આવાહન કરી, મૂલ મંત્ર વડે પાંચ વાર અભિમંત્રિત કરી ૧૦૮ વાર ઘીની આહૂતિ આપી હોમ કરવો. પછી ગુરુને દક્ષિણા અર્પણ કરી એ માળાનો

પ્રયોગ કરવો. જે મંત્ર વડે માલાનો સંસ્કાર થયો હોય, તે જ મંત્રજપ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો.

સંપ્રદાયભેદથી આ વિધિ અન્ય પ્રકારે પણ સંભવે છે, પણ સુખ્યત્વે તેનું સ્વરૂપ આ પ્રકારનું જાણીને તે પ્રમાણે પ્રતિષ્ઠા કરવા લક્ષ્ય આપવું.

તત્પથી તો ભાવશુદ્ધિ માટે જ આ બધાં સંસ્કારો કરવાના છે, એટલે આ બધી ક્રિયા ભાવપૂર્વક કરવી. ભાવ વિના કોઈ મંત્ર-તંત્ર કામ આપતા નથી, એ વાત સર્વદા યચાલમાં રાખવી.

મંત્રજપ જેટલા દિવસમાં પૂરો કરવો હોય તેના પ્રમાણમાં તેનો પ્રતિદિન જપ કરવો અને તે પ્રમાણે માલાઓ ગણવી. કેટલી માલાઓ ગણાઈ તે યચાલમાં રાખવા માટે ચાંદીના મણકા કે કમળકાકડી કે છેવટે કાગળ પર લખી રાખેલા આંકડા ચેકવાનો યચાલ રાખવો. દાખલા તરીકે રોજના ૨૧૬૦ જપ કરવાના હોય તો ૨૦ માલા ગણવી જોઈ એ. એટલે દરેક માલા ગણ્યા પછી ચાંદીનો એક મણકો કે એક કમળકાકડી બાજુએ મૂકવી. અથવા એક કાગળ પર નીચે સુજળ આંક લખી રાખ્યા હોય તેના પર નીચે સુજળ નિશાન કરતાં જવું.:

√૧	૪
√૨	૫
√૩	૬

૭	૧૪
૮	૧૫
૯	૧૬
૧૦	૧૭
૧૧	૧૮
૧૨	૧૯
૧૩	૨૦

આ રીતે પ્રતિદિન કરેલા જપની સંખ્યા ગણીને નિયત સમયમાં જપસંખ્યા પૂરી કરવાથી અભીષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જપ સંબંધી વિશેષ વિચારણા

જપ સંબંધમાં હજી કેટલુંક સમજવા-વિચારવા જેવું છે, તે પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં રજૂ કરવામાં આગું છે. પાઠકો-સાધકોને તે જરૂર માર્ગદર્શક નીવડશે.

જપ યથાર્થ-શુદ્ધ ત્યારે જ થયો ગણાય કે જ્યારે તે અક્ષરશુદ્ધિ, ઉચ્ચારશુદ્ધિ, ક્રિયાશુદ્ધિ અને ભાવશુદ્ધિપૂર્વક થયેલો હોય. જેમ અશુદ્ધ ફવાનું સેવન કરવાથી રોગ મટતો નથી, પણ નવી ઉપાધિ પેદા થાય છે, તેમ અશુદ્ધ જપ કરવાથી કંઈ ફલ મળતું નથી, પણ વિપરીત પરિણામ આવે છે. કદાચ વિપરીત પરિણામ ન આવે તો પણ સમય અને શક્તિનો વ્યય તો થાય જ છે કે જે કોઈ સુસ મનુષ્યને પરવડે તેમ નથી.

મંત્ર એ અક્ષરની રચનાવિશેષ છે, એટલે તેમાં અમુક અક્ષરો હોય છે. તે જ પ્રમાણે તેનો જપ કરવો જોઈએ. તેમાં એક પણ અક્ષર આઘોષાછે કરવો નહિ કે

એકના બદલે બીજો બોલવો નહિ. તે જ રીતે તેના કાના, માત્રા કે મીઠામાં કંઈ ફેરફાર થવા દેવો નહિ, તેને અક્ષરશુદ્ધિ કહે છે. જો આમાંનું કંઈ પણ બને તો અક્ષરશુદ્ધિનો ભંગ થયો ગણાય અને તે જપ અશુદ્ધ લેખાય.

ૐ હ્રીં ક્ષ્રીં શ્રીં એ પ્રમાણે મંત્રાક્ષરો હોય અને આપણે ૐ હ્રીં શ્રીં ક્ષ્રીં બોલીએ કે ૐ ક્ષ્રીં હ્રીં શ્રીં બોલીએ તો એ આપણો મંત્ર અશુદ્ધ ગણાય. યંત્રમાં અમુક અમુક સ્થળે આવોએ હોય છે, તે આધીપાછી કરીએ તો એ યંત્ર કામ આપે છે ખરું ? અહીં પણ એમ જ સમજવું, એટલે કે મંત્રાક્ષરના કોઈ પણ અક્ષરને આઘો-પાછો કરવો નહિ.

અમે એક મિત્રના મુખેથી સાંભળ્યું છે કે એક સાધક વારાણસીમાં ગંગાજળના જળમાં ઊભો રહીને લૈરવમંત્રનો જપ કરતો હતો. તેના કેટલાક દિવસના મંત્રજપના પ્રભાવે લૈરવ પ્રસન્ન તો થયો, પણ એ વખતે સાધકના મુખમાંથી રક્ષ, રક્ષને, બદલે મક્ષ મક્ષ એવા અક્ષરો બોલાતા હતા. અલબત્ત, લક્ષ્ય નહિ રહેવાને લીધે કે શૂન્યમનસ્કતાને કારણે આમ બન્યું હતું, પણ લૈરવ તો એમ જ સમજ્યો કે કોઈ પણ કારણે તે મને લક્ષણ કરી જવાનું કહે છે, એટલે તે સાધકનું લક્ષણ કરી ગયો અને તેનાં સોયે વર્ષ પૂરાં થઈ ગયાં.

કદાચ આ વાત કલ્પિત પણ હોય, પરંતુ વર્ણ્યત્યય એટલે એકને બદલે બીજો અક્ષર આવી જવાથી કેવો અનર્થ થવા સંભવ છે, તે આ વાત પરથી ખરાખર સમજી શકાય છે.

‘અર્ધીયતે’ પદનું ‘અર્ધીયતે’ પદ થતાં એક રાજ—
કુમારને લાણાવવાને બદલે તેની બંને આંખો ફેાડી નાખી
તેને અર્ધ બનાવવામાં આવ્યો હતો, એ કથા પ્રસિદ્ધ છે.
પાવનમાંથી કાનો નીકળી જાય તો પવન બને અને નગરના
પ્રથમ અક્ષરમાં ભૂલથી કાનો ચડી જાય તો નાગર બને. તે
જ રીતે વંદનમાંથી અનુસ્વાર ઉડી જાય તો વદન બને અને
જગના પ્રથમ અક્ષર પર ભૂલથી અનુસ્વાર ચડી જાય તો
જંગ બને. તાત્પર્ય કે અક્ષરની રચનામાં કંઈ પણ ફેરફાર
થાય તો તેનો અર્થ ફેરી જાય અને મંત્ર અશુદ્ધ બને.

અહીં એ સ્પષ્ટતા પણ જરૂરી છે કે જે મંત્રાક્ષરો છે
તે મંત્રદેવતાની ભૂતિ છે. તેમાં કંઈ પણ ફેરફાર થાય તો
મંત્રદેવતાની ભૂતિ વિકૃત કે ખંડિત થાય, એટલે અક્ષરશુદ્ધિ
માટે પૂરેપૂરી કાળજી રાખવી ઘટે છે.

જે અક્ષર કે પદનો ઉચ્ચાર જે રીતે કરવો ઘટે, તે
રીતે જ કરવો, પણ અન્યથા ન કરવો, તેને ઉચ્ચારશુદ્ધિ
કહે છે. સકલ નું શકલ ખોલીએ કે સકૃત્નો ઉચ્ચાર શકૃત્
કરીએ તો અનર્થ થાય છે. સકલ એટલે સમસ્ત અને શકલ
એટલે ટુકડો. સકૃત્ એટલે એકવાર અને શકૃત્ એટલે છાણ
કે વિષા. વળી ટૂંકાને બદલે પહોળો ઉચ્ચાર કરીએ કે
પહોળાને બદલે ટૂંકો ઉચ્ચાર કરીએ તો પણ અર્થમાં ભેાટો
ફરક પડી જાય છે. ગોળ એટલે વર્તુલ અને ગોળ એટલે
શેરડીના રસમાંથી બનેલો એક મીઠો પદાર્થ. અથવા ખૂટ
એટલે બેડા અને ખુટ એટલે કાનનો નીચેનો ભાગ.

આ જ રીતે છૂટા અક્ષરને ભેગા કરીએ એટલે કે તેને ભેડાક્ષર કે સંયુક્તાક્ષર બનાવીએ અને ભેડાક્ષર કે સંયુક્તાક્ષરને છૂટા પાડીને બોલીએ તો પણ ઉચ્ચાર અશુદ્ધ થયો ગણાય છે. વિજ્ઞાને બદલે વિજ્ઞા બોલીએ કે ચરણને બદલે ચણ બોલીએ તે અશુદ્ધ છે અને હ્રીં ને બદલે હરીં કે કલીં ને બદલે કલીં બોલીએ તે પણ અશુદ્ધ છે.

વિશેષમાં જેનો ઉચ્ચાર ખુત કરવાનો કદ્યો હોય તેનો ઉચ્ચાર ખુત જ કરવો ભેઈ એ. ત્યાં દીર્ઘ કે હ્રસ્વ ઉચ્ચાર ચાલે નહિ. દાખલા તરીકે ઓરમ્ લખ્યું હોય તો ત્યાં ઓનો ઉચ્ચાર ખુત કરીને પછી મ્ બોલવો ભેઈએ. ત્યાં માત્ર ઓમ્ એવું બોલીએ તો એ શુદ્ધ ગણાય નહિ. રૂનો અંક ખુત ઉચ્ચારણ સૂચવે છે.

હજી આ સંબંધમાં થોડું કહેવાનું છે કેાઈ પણ મંત્રાક્ષરો માત્ર હોઠ ફફડાવીને બોલીએ એ વૈખરી વાણીનો પ્રયોગ છે, કંઠમાંથી બોલીએ એ મધ્યમા વાણીનો પ્રયોગ છે અને નાભિમાંથી સ્વર કાઢીને બોલીએ એ પશ્યંતી વાણીનો પ્રયોગ છે. તેમાં પ્રથમ પ્રયોગ કનિષ્ઠ છે, બીજો મધ્યમ છે અને ત્રીજો ઉત્તમ છે. વાસ્તવમાં આ ત્રીજા પ્રકાર વડે મંત્રોચ્ચાર કરવાથી જ યોગ્ય કંપન (Vibrations) થાય છે અને તેનું પરિણામ સુદંર આવે છે.

પાઠશાળાઓમાં ફેટેલાક મંત્રોમાં પાઠ આપવામાં આવે છે, પણ તેનું ઉચ્ચારણ શીખવવામાં આવતું નથી. ધર્મશુરુઓ તરફથી પ્રાપ્ત થતા મંત્રોમાં પણ મોટા ભાગે આ જ દશા

ખોલાય અને એક મણકો ફરે તેમ કરવું જોઈએ. જો મણકો ઝડપથી ફરે અને મંત્રપદો પાછળ રહી જાય કે મંત્રપદો ઝડપથી ખોલાય અને મણકો પાછળ રહી જાય તો અવ્યવસ્થા ઊભી થાય છે, જે હરગીઝ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી.

જપ અને ત્યાં સુધી ઈષ્ટ દેવની ભૂતિ સામે ખેસીને કરવો જોઈએ અને તેમ ન બને તો તેમની છબી સામે રાખીને કરવો જોઈએ. જપ શરૂ કરતાં પહેલાં થોડો પ્રાણાયામ કરી લેવાનું ચૂકવું નહિ. જપ ચાલુ થયો કે આડું—અવળું જોત્રાય નહિ કે શરીરનું હલન—ચલન કરાય નહિ. મેઢદંડ સીધો રાખવો જોઈએ અને આખર સુધી તે જ હાલતમાં ખેસવું જોઈએ. વળી દૃષ્ટિ ઈષ્ટદેવ સામે જ રાખવી જોઈએ કે નાસિકાના અગ્રભાગ પર સ્થાપવી જોઈએ. એ વખતે ખીજા કોઈ સાથે વાત કરાય નહિ કે ઇશારો કરીને અમુક કાર્ય કરવાનું સૂચન આપી શકાય નહિ. શરીરને આસનથી બદ્ધ કરવું અને વાણીને મંત્રજપથી બદ્ધ કરવી. વળી જપ ઉપાંશુ કે માનસ જ કરવો, એટલે કયા મંત્રનો જપ કરીએ છીએ, તે અન્ય કોઈ જાણે નહિ કે સાંભળે નહિ.

પરંતુ ત્રણેય શુદ્ધિ કરતાં વધારે મહત્ત્વ ભાવશુદ્ધિનું છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો અક્ષરશુદ્ધિ હોય, ઉચ્ચારશુદ્ધિ હોય, ક્રિયાશુદ્ધિ પણ હોય, પરંતુ ભાવશુદ્ધિ ન હોય તો એ જપને શુદ્ધ કહી શકાતો નથી. રસવતીમાં વિવિધ પ્રકારનાં વ્યંજનો નાખેલા હોય, પણ લૂણ (મીઠું) નાખ્યું ન હોય તો એ રસવતી સ્વાદિષ્ટ થાય ખરી? અથવા સુખડું ચંદ્રમા

જેવું ગોળ હોય, આંખો અંબુજપાંખડી જેવી મનોહર હોય અને કપાળ અનેરી આભાથી ચળકતું હોય, પણ નાક નંદવાયેલું હોય, એટલે કે તેનું ટેરવું છેદાઈ ગયેલું હોય તો એને સુંદર કહી શકાશે ખરું? તાત્પર્ય કે જેની જેમાં ખાસ જરૂર હોય, તેના અભાવે તે શુદ્ધ, સુંદર કે પ્રશસ્તની ગણનામાં આવતું નથી.

મંત્રવિશારદ મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે—

बहुजापात् तथा होमात् कायक्लेशादिविस्तरैः ।

न भावेन विना देव-यन्त्र-मन्त्राः फलप्रदाः ॥

‘બહુ જપ, ઘણા પ્રકારના હોમ તથા અનેક પ્રકારના શારીરિક કષ્ટો વેઠવાથી શું? જો ભાવ ન હોય તો દેવ, યંત્ર કે મંત્ર ફલપ્રદ થતા નથી.’

વળી એમ પણ કહ્યું છે કે—

१. भावेन लभते सर्वं, भावेन देवदर्शनम् ।

... भावेन परमं ज्ञानं, तस्मात् भावावलम्बनम् ॥

‘ભાવથી સર્વ પ્રકારના લાભો મળે છે, ભાવથી દેવતાનાં દર્શન થાય છે અને ભાવથી પરમ જ્ઞાન મળે છે, તેથી ભાવનું અવલંબન લઈને કાર્ય કરવું જોઈએ.’

‘ભાવ એટલે અંતરનો ઉદ્દાસ. ઉમંગ, ઉત્સાહ, રસ એ બધા તેના પર્યાયશબ્દો છે. જે કાર્ય અંતરના ઉદ્દાસથી કરીએ તેમાં રંગ જામે છે અને તેનું પરિણામ સુંદર આવે છે, જ્યારે અંતરના ઉદ્દાસ વિના શૂન્ય હોયે-શૂન્ય મને,

માત્ર કરવાની ખાતર જે કાર્ય કરીએ, તેમાં રંગ જામતો નથી અને તેનું પરિણામ સુંદર આવતું નથી. આપણા રોજિંદા વ્યવહારમાં તથા પ્રવૃત્તિઓમાં તેના દાખલા અનેક જોવામાં આવે છે.

વળી એ પણ ખ્યાલ રાખવા જેવું છે કે એક કાર્ય ખરેખર કઠિન હોય, પણ તે અંતરના ઉલ્લાસથી ક્યું હોય તો કઠિન લાગતું નથી, જ્યારે એક કાર્ય થોડું કઠિન હોય પણ અંતરના ઉલ્લાસ વિના ક્યું હોય તો એ વધારે કઠિન લાગે છે. તેથી જરૂરનું એ છે કે મંત્રસિદ્ધિ માટે પૂજા, ધ્યાન, જપ આદિ જે કંઈ કરીએ, તે ભાવશુદ્ધિપૂર્વક જ કરીએ.

ભાવશુદ્ધિનો ખીલો અર્થ મનઃશુદ્ધિ થાય છે, તે પણ અહીં વિચારણીય છે. મનઃશુદ્ધિ એટલે મનની પવિત્રતા. તેનું સંપાદન કરવા માટે મક્ક અને વિશેષ એ બંને દોષો દૂર કરવાની જરૂર રહે છે. મલિન વિચારો તથા મલિન લાગણીઓથી રંગાવું તે મક્કદોષ કહેવાય છે અને ચિંતનીય વિષયો બદલાયા જ કરે તે વિશેષ કહેવાય છે. તાત્પર્ય કે મંત્રસાધકે જપ કરતી વખતે મનમાં કોઈ પણ મલિન વિચારને પેસવા દેવો નહિ કે તેને અન્યાન્ય વિષયમાં ભટકતું રાખવું નહિ.

એક મંત્રસાધક મિત્ર કહે છે કે ‘આમ તો મનને ઠીક ઠીક કાળમાં રાખો શકાય છે, પણ જ્યાં પૂજા, ધ્યાન કે જપમાં ખેસું છું ત્યાં કોણ જાણે કેમ ! ન આવવાના.

વિચારો આવી જાય છે અને કોઈક વાર તો તેનો હુમલો બહુ મોટો હોય છે. આમાંથી બચવા શું કરવું ? તે સમજાવું નથી.' આ સ્થિતિ બીજા પણ ઘણા સાધકોની હોય છે.

જરૂરી વાત તો એ છે કે જન્મ-જન્મના સંસ્કારોથી આપણા આંતરમનમાં વાસનાઓનો સંચય થયેલો છે, તેના ક્ષીધે આપણા મનરૂપી સરોવરમાં જુદા જુદા ભાવો અને વિચારોના તરંગો ઉઠે છે. તેમાંના કેટલાક અતિ મલિન, કેટલાક મલિન, કેટલાક સામાન્ય, કેટલાક શુદ્ધ તો કેટલાક વિશુદ્ધ પણ હોય છે. પરંતુ આ ભાવો કે વિચારોનો મોટો ભાગ મલિન હોવાથી આપણું મન મલિન થાય છે અને તેની એ મલિનતા દૂર ન કરીએ તો એ મલયુક્ત કે અપવિત્ર રહે છે. વૈરાગ્ય, સત્સંગ, તપ, જપ, ધ્યાન એ બધા મન:શુદ્ધિના મુખ્ય ઉપાયો છે અને તે માત્ર મંત્રસાધકે જ નહિ, પણ અભ્યુદયની ઇચ્છા કે અભિલાષા રાખનારા સહુ કોઈએ અજમાવવા જેવા છે.

મનનો વિશ્લેષ ઘટાડવા માટે તેને એક વસ્તુ પર એકાગ્ર થવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. પાણી 'પ્રસરણુશીલ' છે, એટલે કે આબુખાબુ પ્રસરી જવાના સ્વભાવવાળું છે, પણ તેને ઘડામાં રાખ્યું હોય તો ત્યાં જ પડી રહે છે, અને તેની બહાર જતું નથી, તેમ આપણું મન વિશ્લેષયુક્ત હોવા છતાં જો તેને મંત્રાક્ષર કે મંત્રદેવતાની મૂર્તિ પર એકાગ્ર કરીએ અને ધીમે ધીમે એ અભ્યાસ વધારીએ તો શાંત અને સ્થિર મને મંત્રજપ કરવાને શક્તિમાન થઈએ છીએ.

‘એક ત્રિવિધ્યેભીં કહ્યું છે કે ‘મંત્રજપ વખતે મન અન્યત્ર હોય, શિવ (મંત્રદેવતા) અન્યત્ર હોય અને વાયુની ગતિ પણ અન્યત્ર હોય તો કોડા જપ કરવા છતાં મંત્રની સિદ્ધિ થતી નથી.’ તાત્પર્ય કે મંત્રનો જપ કરતી વખતે મન, મંત્ર અને સ્વર (શ્વાસ) એ ત્રણે સ્ત્રવાદી સ્થિતિમાં રહેવા જોઈએ, વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો સ્વર પ્રમાણે મંત્રજપ કરવો જોઈએ, તે વખતે મંત્રદેવતાનું જ ધ્યાન ધરવું જોઈએ અને મનને તેમાં જ જોડાયેલું રાખવું જોઈએ.

મંત્રજપ શરૂ કર્યા પછી તેનો રંગ લાગવો જોઈએ, તો જ નિયત સમયે અને નિયમ મુજબ તેનો જપ થઈ શકશે. પછી તો એવો સમય પણ આવશે કે મંત્રજપ કર્યા સિવાય ખાલું, પીલું, ઉઠવું, ખેસવું આદિ કંઈ પણ ગમશે નહિ.

અહીં એ પણ સ્પષ્ટ કરવા દો કે મંત્રજપમાં મન ચોંટી ગયું તો એ વખતે ખીજું કંઈ પણ યાદ આવશે નહિ, તેમ જ દેહ અને સમયનું જ્ઞાન પણ રહેશે નહિ. એવા દાખલાઓ જોવામાં આવ્યા છે કે મંત્રસાધક એક કલાક જપ કરવાનું કહીને એક સ્થાને બેઠા હોય અને તેમનું મન જપમાં લાગી જાય તો કલાકો સુધી ઉઠતા નથી. તેમને કોઈ ઉઠાડે ત્યારે જ ઉઠે છે અને તે વખતે એમને એમ જ લાગે છે કે હવે કલાક પૂરો થયો. મંત્રસાધક માટે આવી એકાગ્રતા ઇચ્છવા યોગ્ય છે.

લક્ષ્ય તરફ તજ્જર રાખવી અને પ્રમાદ, આલસ્ય વગેરે

દોષોથી દૂર રહેવું, તો જ જપ સારો-શુદ્ધ-વિશુદ્ધ થઈ શકશે અને તેનું ફળ ઘણું મહાન હશે.

જો જાને તો ત્રણ કલાક, નહિ તો બે કલાક અને છેવટે એક કલાક તો મંત્રજપ કરવામાં ગાળવો જ જોઈએ. આટલો સમય મંત્રજપ કરવાથી આપણા શરીર, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ વગેરે પર તેની સુંદર અસર થાય છે.

[૨૫]

હોમ-તર્પણ આદિ

હોમ એ મંત્રસાધકનું ચોથું દૈનિક કર્મ છે અને તે પૂજા, ધ્યાન તથા જપ પછી તરત જ કરવાનું હોય છે. કોઈ સાધક મંત્રદેવતાની પૂજા કરે, પણ તેનું ધ્યાન ન ધરે, અથવા ધ્યાન ધરે પણ તેના નામથી ગર્ભિત એવો મંત્રનો જપ ન કરે તો ઇષ્ટસિદ્ધિ થતી નથી, તેમ જપ પછી હોમ ન કરે તો પણ તેનું વાસ્તવિક ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી.

તંત્રકારોએ કહ્યું છે કે—

નાજપ્તઃ સિદ્ધયતિ મન્ત્રોઽનાહુતશ્ચફલપ્રદઃ ।

વિભૂતિં ચાગ્નિકાર્યેણ, સર્વસિદ્ધિશ્ચ વિન્દતિ ॥

‘જપ કર્યા વિના કોઈ મંત્ર સિદ્ધ થતો નથી, તેમ આહુતિ આપ્યા વિના અર્થાત્ હોમ કર્યા વિના તે ફલપ્રદ થતો નથી. સર્વ પ્રકારની વિભૂતિ તથા સિદ્ધિ એ અગ્નિકાર્ય વડે પ્રાપ્ત થાય છે.’

વિશિષ્ટ પ્રકારના કુંડ બનાવીને, અથવા વેદિકા રચીને તથા તેના અભાવે કોઈ ઉત્તમ પાત્રમાં અગ્નિ ભરીને તેમાં ઘી, જવ, તલ અથવા વિશિષ્ટ રીતે નિર્દેશાયેલાં સમિધો કે અન્ય દ્રવ્યોની અચુક મંત્ર બોલીને ‘સ્વાહા’ પદ્ધતિ પૂર્વક આહુતિ આપવી તેને હોમ કહેવામાં આવે છે. હવન તથા યજ્ઞ એ તેના પર્યાયશબ્દો છે.

વૈદિક પરંપરામાં હોમ, હવન કે યજ્ઞને ઋષિ જ મહત્ત્વ અપાયેલું છે. તેના કોઈ પણ સંસ્કાર, વ્રત, પૂજન, અનુષ્ઠાન, ઉત્સવ કે મહોત્સવ એવા નથી કે જેમાં એક યા બીજા પ્રકારે હોમને સ્થાન આપવામાં આવ્યું ન હોય. મંત્રાનુષ્ઠાન પણ એક પવિત્ર ક્રિયા છે, એટલે તેમાં હોમને ખાસ સ્થાન અપાયેલું છે. જૈન, બૌદ્ધ આદિ પરંપરાઓ યજ્ઞ-યાગ કે હોમ-હવનને મહત્ત્વ આપતી નથી, આમ છતાં તેના પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવો તથા મંત્રાનુષ્ઠાનોમાં હોમનો વિધિ બતાવેલો હોય છે, એટલે મંત્રસંપ્રદાયમાં તો હોમ એક અનિવાર્ય કર્મનું સ્થાન પામેલો છે અને એ દ્રષ્ટિએ જ તેનો વિચાર કરવાનો રહે છે.

જ્ઞાનાર્ણવતંત્રના વીશમા પટલમાં તથા મંત્ર-મહોદ્ધિના પચીશમા તરંગમાં મંત્રાનુષ્ઠાન માટે કેવા પ્રકારના કુંડો બનાવવા તથા કયા કર્મમાં કયા પ્રકારના સમિધો કે દ્રવ્યોનો હોમ કરવો, તેનું સવિસ્તર વિવેચન કરેલું છે. અહીં એ સ્પષ્ટતા પણ આવશ્યક છે કે પ્રાયઃ દરેક મંત્રના વિધિ, આમનાય કે કલ્પમાં જપ અનુસાર હોમની સંખ્યા દર્શાવેલી.

હોય છે અને તેમાં હોમનાં દ્રવ્યો સંબંધી પણ નિર્દેશ કરેલો હોય છે.

સામાન્ય રીતે જપ કરતાં દશમા ભાગે હોમ કરવાનો હોય છે, એટલે ૧૦૦૦ મંત્રજપ કર્યો હોય, તો અગ્નિ દેવતાને વિહિત દ્રવ્યોની ૧૦૦ આહૂતિઓ આપવી જોઈએ અને ૨૦૦૦ મંત્રજપ કર્યો હોય તો ૨૦૦ આહૂતિઓ આપવી જોઈએ. જ્યાં હોમને યોગ્ય દ્રવ્યોના અભાવે અગ્નિને આહૂતિઓ આપી શકાય તેમ ન હોય ત્યાં હોમની સંખ્યા કરતાં ચાર ગણો જપ કરી લેવો જોઈએ, એટલે ૧૦૦ આહૂતિઓને બદલે ૪૦૦ જપ અને ૨૦૦ આહૂતિઓને બદલે ૮૦૦ જપ કરવા જોઈએ.

ઘણા મંત્રવિદ્વાનું એમ માનવું છે કે વિશિષ્ટ પ્રકારનાં દ્રવ્યો વડે મંત્રમય આહૂતિઓ આપતાં મંત્રદેવતા પ્રસન્ન થાય છે અને તે મંત્રસિદ્ધિમાં ઘણી ઉપકારક નીવડે છે.

તત્ત્વદષ્ટિએ જોઈએ તો હોમ, હવન કે યજ્ઞ એ ત્યાગનું પ્રતીક છે. આત્માની શુદ્ધિ માટે, અથવા લોકહિત માટે ભૌતિક સ્વાર્થોના ભોગ આપવો એ સાચો હોમ, સાચો હવન કે સાચો યજ્ઞ છે. આવા યજ્ઞને અંતર્યાગ કે અંતર્યજ્ઞ કહેવામાં આવે છે અને તેનાથી યુક્ત પૂજા આદિનું ફલ ઘણું મોટું મનાયેલું છે.

મંત્રસિદ્ધિ માટે વિશિષ્ટ ક્રિયારૂપે જ્યારે કોઈ પણ મંત્રનું પુરસ્કરણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પૂજા, ધ્યાન, જપ

અને હોમ ઉપરાંત તર્પણ, બ્રહ્મલોજન તથા માર્જન આદિનો પણ આશ્રય લેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે હોમ કરતાં દશાંશ ભાગે તર્પણ, તર્પણ કરતાં દશાંશ ભાગે બ્રહ્મલોજન અને બ્રહ્મલોજન કરતાં દશાંશ ભાગે માર્જનનો વિધિ કરવાનો હોય છે, એટલે ૧૦૦૦૦૦ જપ કરવાના હોય તો ૧૦૦૦૦ હોમ (આહૂતિ), ૧૦૦૦ તર્પણ, ૧૦૦ બ્રહ્મલોજન અને ૧૦ માર્જન કરવા જોઈએ.

મંત્ર બોલીને દેવની તૃપ્તિ અર્થે આગમની આદિ વડે જલ અર્પણ કરવું, તે તર્પણ કહેવાય છે. બ્રાહ્મણોને મીઠું લેજન કરાવવું, તે બ્રહ્મલોજન કહેવાય છે અને શરીરની આંતર્યામી શુદ્ધિ માટે મંત્ર બોલીને કુશ આદિ વડે શરીર પર જલનાં છાંટણાં નાખવાં, તે માર્જન કહેવાય છે. આ ક્રિયાઓ એક યા બીજા પ્રકારે મંત્રસિદ્ધિમાં સહાયક થાય છે, તેથી મંત્રના પુરસ્કરણમાં તેનો આશ્રય લેવામાં આવે છે.

યંત્રની આવશ્યકતા

મંત્રના વિધિ કે કલ્પોમાં સામાન્ય રીતે યંત્રનું વિધાન ઝરેલું હોય છે, કારણ કે મંત્રસિદ્ધિ માટે તે એક અગત્યનું સાધન છે. ખાસ કરીને મંત્રચૈતન્ય કરવા માટે તે અતિ ઉપયોગી આલંબન પૂરું પાડે છે, એટલે તે અંગે અહીં કેટલીક વિચારણા કરીશું.

‘જેટલા મંત્ર એટલા યંત્ર’ એવી એક યુક્તિ મંત્ર-વિશારદોમાં પ્રચલિત છે. તેનો અર્થ એ છે કે દરેક મંત્રને-મંત્રદેવતાને પોતાનો એક ખાસ યંત્ર હોય છે અને મંત્રસિદ્ધિ માટે તેનું પૂજન-અર્ચન કરવું આવશ્યક છે.

તંત્રગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે ‘દેહ અને આત્માનો જેમ અલેહ હોય છે, તેમ યંત્ર અને મંત્રદેવતાનો અલેહ હોય છે.’ તાત્પર્ય કે મંત્રાક્ષરની જેમ યંત્રરચનામાં દેવશક્તિ સંનિહિત હોય છે અને પૂજા આદિ વડે તે પ્રકટ થાય છે. જેઓ યંત્રને પાષાણનો પટ, વસ્ત્રનો ટુકડો કે માત્ર ચિતરેલો કાગળ જ

સમજે છે, તેમને એનો દેવી પ્રસાદ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. ચંત્રને ચંત્રરાજ વગેરે માનાહું શબ્દોથી સંબોધવામાં આવે છે, તેનું કારણ પણ આ જ છે.

કેટલાક સ્થળે તો દેવ-દેવીઓની મૂર્તિને જટલે માત્ર ચંત્રને જ પધરાવવામાં આવે છે અને તેની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે. ગુજરાતની ઉત્તર સરહદ પર આવેલા આરાસુરના પહાડમાં શ્રી અંબાજી માતાજીનું તીર્થ છે, ત્યાં માત્ર ચંત્ર પર જ અલંકાર પહેરાવી તેનું પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવે છે. વળી તીર્થસ્થાનોનો પ્રભાવ વધારવા માટે પણ કેટલાક સિદ્ધ ચંત્રોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. હરદ્વારમાં ગાયત્રીની મૂર્તિ આગળ સિદ્ધ ગાયત્રીચંત્ર છે અને કાશીમાં અન્નપૂર્ણાના મંદિરમાં જમણી બાજુએ શિવલિંગ ઉપર શ્રીચંત્ર પ્રતિષ્ઠિત છે. કેટલીક વાર મંદિરની દીવાલો ઉપર પણ ચંત્રો ચિતરવામાં આવે છે, જે તેની રહસ્યમયતામાં ઉમેરો કરે છે.

તાંત્રિક કર્મો સિદ્ધ કરવા માટે પણ ચંત્રની જરૂર પડે છે. તે અંગે મંત્રમહોદ્ધિના છવીસમા તરંગમાં કહ્યું છે કે—

શાન્તૌ વચ્ચે લિખેદ્ મૂર્જે, સ્તમ્ભને દ્વિપર્ચ્મણિ ।
 સ્વર્ચર્મણિ વિદ્વેષે, ઁચ્ચાટે ધ્વજવાસસિ ॥
 નરાસ્થિનિ લિખેદ્ યન્ત્રે, મારણે મન્ત્રવિત્તમઃ ।

‘મંત્રને સારી રીતે બાજુનાર પુરુષે શાંતિકર્મ અને વશીકરણમાં ‘ભૂજ’પત્ર ઉપર, સ્તંભનમાં હાથીનાં ચાંમડા ઉપર, વિદ્વેષણમાં ‘ગધેડાનાં’ ચાંમડા ઉપર, ઉચ્ચાર્દનમાં કાગડોનાં

પીંછા ઉપર અને મારણમાં મનુષ્યના હાડકાં ઉપર યંત્ર આલેખવો જોઈએ.’

યશ-લાલની વૃદ્ધિ માટે ઘણા માણસો પોતાના ઘર કે દુકાનની દીવાલો પર યંત્ર ચિતરે છે તથા યંત્રોને મઢાવીને દીવાલ પર ટાંગે છે. તે જ રીતે આપત્તિના નિવારણ અર્થે તેને પ્રવેશદ્વારની બારશાખ પર કોડી તથા લીંબુ વગેરે સાથે બાંધે છે કે તેને પ્રવેશદ્વારની આગળની ભૂમિમાં દાટે છે. આ ઉપરાંત નજર ન લાગે, ભૂતપ્રેતની બાધા ન થાય, રોગ-આધિનો હુમલો ન થાય તથા ઈષ્ટ મનોરથની સિદ્ધિ થાય તે માટે પણ તેનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે. શ્રી જગન્નાથ પૂરીમાં લૈરવીચક અને શ્રીનાથજીમાં સુદર્શનચક્ર, તેમજ પ્રસિદ્ધ મસ્જિદોમાં વીશા યંત્રો લખાયેલા નજરે પડે છે.

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ કે જેઓ વર્તમાન જગતમાં લગભગ અંવતારી પુરુષની ખ્યાતિ પામ્યા, તેમને ગુરુસમાન યોગિનીદેવીએ એક સુવર્ણનો યંત્ર (કવચ) બનાવી આપ્યો હતો. તે પરમહંસ પૂજામાં રાખતા હતા અને તેમનાં પંચત્વ પછી તેમના સહધર્મિણી શારદામણિમાતા તેને પોતાના હાથે બાંધી રાખતા હતા.

તાત્પર્ય કે મંત્રની જેમ યંત્ર પણ એક અમત્કારિક વસ્તુ છે અને તે મંત્રવિશારદોમાં ખૂબ પ્રતિષ્ઠા પામેલી છે.

મંત્રમાં શબ્દ પ્રધાન છે, તેમ યંત્રમાં આકૃતિ પ્રધાન છે. આ આકૃતિઓ સેંકડો પ્રકારની હોય છે. વધારે સ્પષ્ટ

કહીએ તો મનુષ્યની કલ્પનામાં જેટલી આકૃતિ ઉદ્ભવી શકે તે બધી આકૃતિઓ યંત્રમાં જોવામાં આવે છે, જેને આજે ભૌમિતિક આકારો કહેવામાં આવે છે, તે બધાં જ યંત્રોમાં નજરે પડે છે. દાખલા તરીકે શક્તિના યંત્રો ત્રિકોણગર્ભિત હોય છે અને તેના ભૂ પુરો (યંત્રને બંધ કરતી બહિરૂરેખા) પ્રાયઃ ચતુષ્કોણાત્મક હોય છે.^૧ કેટલાક જવરનાશકર તથા મારણ-ઉચ્ચાટનને લગતા યંત્રો ત્રિકોણાત્મક જોવા મળ્યા છે અને લલનાકૃતિ કામરાજ તથા વંધ્યાગર્ભધારણ યંત્ર પણ ત્રિકોણાત્મક નિહાળ્યા છે.

જૈન આસ્નાયમાં વર્ધમાનવિદ્યાનો યંત્ર, વિજય-પતાકાયંત્ર તથા ભક્તામરસ્તોત્ર વગેરેને લગતા ઘણા યંત્રો ચતુષ્કોણાત્મક છે.

શુકનો યંત્ર પંચકોણાત્મક હોય છે અને નરનારી મારણયંત્ર પાંચ પાંખડીનો અમારા જોવામાં આવ્યો છે.

૧. શક્તિ સંપ્રદાયમાં (૧) કાલી, (૨) તારા, (૩) પોડશી અથવા ત્રિપુરાસુદરી, (૪) ભુવનેશ્વરી, (૫) ભૈરવી, (૬) છિન્નમસ્તકા, (૭) ધૂમાવતી, (૮) બગલામુખી, (૯) માતાંગી અને (૧૦) કમલા અથવા મહાલક્ષ્મી એ દશ મહાવિદ્યાનો ઘણો મહિમા છે. આ દશે મહાવિદ્યાના અલગ અલગ મંત્રો છે, સ્તોત્રો છે, કવચો છે અને યંત્રો પણ છે. તે દરેક યંત્રના ગર્ભમાં ત્રિકોણની જ રચના હોય છે. પોડશી અથવા ત્રિપુરાસુદરીનો યંત્ર કે જે શ્રીયંત્રના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, એ તો ત્રિકોણની એક મહારચના ગણાય છે.

૨. જુઓ યંત્રચિંતામણિ પૃ. ૮૮ તથા ૯૪ (વ્ય કહેશ્વર પ્રેસ પ્રકાશિત)

ગુરુ અને શનિના ચંત્રો ષટ્કોણાત્મક હોય છે, શ્રી યજ્ઞાવતી દેવીનો ચંત્ર પણ ષટ્કોણાત્મક હોય છે અને દિવ્ય સ્તંભનાદિ ખીજ પણ કેટલાક ચંત્રો ષટ્કોણાત્મક જોવામાં આવ્યા છે.

બુધનો ચંત્ર અષ્ટકોણાત્મક હોય છે અને કેટલાક જ્વરનાશક ચંત્રો પણ અષ્ટકોણાત્મક હોય છે.

સૂર્યનો ચંત્ર દ્વાદશકોણાત્મક હોય છે અને ચંદ્રનો ચંત્ર ષોડશકોણાત્મક હોય છે.

જૈન સંપ્રદાયમાં શ્રી સિદ્ધચક્ર તથા ઋષિમંડલનો ચંત્ર વર્તુલમાં છે અને અન્ય સંપ્રદાયમાં પણ અનેક ચંત્રો વર્તુળમાં હોય છે. દશ મહાવિધાના દરેક ચંત્રમાં ત્રિકોણોની ઉપર વર્તુળ આકૃતિ હોય છે. તાંત્રિક કાર્યોમાં મહામોહન આદિ અનેક ચંત્રો પણ વર્તુળમાં જ નિર્માણ થાય છે. ક્રોધશમન માટે ઉપયોગમાં લેવાતો જમદગ્ન્ય ચંત્ર મધ્ય તથા ચાર દિશાઓ મળી પાંચ સ્થાનમાં પાંચ વર્તુળો ધરાવે છે.

વશીકરણ વગેરેને લગતા કેટલાક ચંત્રો અંકાકૃતિ પણ જોવામાં આવે છે.

જેને આજે કુદરતી આકૃતિ (Natural form) કહેવામાં આવે છે, તે પણ ચંત્રોમાં સારી રીતે જોઈ શકાય છે.

ધ્યાનને લગતાં ચંત્રો કમલાકૃતિમાં હોય છે, તેમજ સૌભાગ્યકર, વિવાદજય વગેરે ચંત્રોમાં પણ કમલની પાંખડીઓનો ઉપયોગ હોય છે. કેટલાક ચંત્રો પર્ણની તથા વૃક્ષની

આકૃતિના પણ હોય છે, તો કેટલાકની રચના સર્પાકૃતિમાં થયેલી હોય છે. અશ્વ, ગજ, ગરુડ, કુકુટ તથા મત્સ્ય વગેરેની આકૃતિઓ પણ ચંત્રમાં અવલોકી શકાય છે અને મનુષ્યાકૃતિનાં પણ વિવિધરૂપે દર્શન થાય છે.

આ રીતે ચંત્રમાં આકૃતિનો પાર નથી, આમ છતાં તેમાં વર્તુલ, ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણની મુખ્યતા છે.

ચંત્રમાં ગોઠવણ પણ અતિ મહત્વની વસ્તુ છે, એટલે જે દેવ, દેવી, તેમનો પરિવાર, ખીનક્ષરો, અન્ય વર્ણો, અંકો કે વિશિષ્ટ આકૃતિઓ જ્યાં સ્થાપવાનું વિધાન હોય ત્યાં જ સ્થાપવા જોઈએ. તેમાં કંઈ પણ ફેરફાર ચાલી શકે નહિ. સંચામાં અનેક પ્રકારની કળો હોય તો જ તે સંચો કામ આપે છે, તેમ ચંત્રમાં પણ સમજવું.

અમુક ચંત્રમાં જે ખીલો ન લખવા જોઈએ, તે લખાય તો ઉપદ્રવ થાય છે. આવા અનેક કિસ્સાઓ અમારા જાણવામાં આવ્યા છે, તેથી જે મંત્ર લખવાનો કે તૈયાર કરવાનો હોય તેની રચના પ્રથમથી ખરાબર સમજી લેવી જોઈએ.

ચંત્રો મુખ્યત્વે બે પ્રકારના હોય છે : (૧) પૂજન યોગ્ય અને (૨) પ્રાયોગિક. તેમાં પૂજન યોગ્ય ચંત્રો સોના, ચાંદી, ત્રાંબા, કાંસા કે પંચધાતુના બનાવવામાં આવે છે અને પ્રાયોગિક ચંત્રો ભૂર્જપત્ર, કાગળ કે જે વસ્તુ પર લખવાનું વિધાન હોય તેના પર લખવામાં આવે છે.

પૂજન માટે ચંત્રો બનાવવામાં આવે છે, તે ત્રણ પ્રકારના હોય છે : (૧) પાતાલચંત્ર, (૨) ભૂપૃષ્ઠચંત્ર અને

(૩) કર્મપૃષ્ઠયંત્ર. જેની સપાટી મધ્યમાંથી નીચે ગયેલી હોય કે જેમાં અક્ષરો ખોદાયેલા હોય તે પાતાલયંત્ર, જેની સપાટી સમાન હોય તે ભૂપૃષ્ઠયંત્ર અને જેની સપાટી કાચબાની પીઠ માફક ઉપરથી ઉપસેલી હોય તે કૂર્મપૃષ્ઠયંત્ર. આ ત્રણ ચંત્રોમાં પ્રથમ કનિષ્ઠ છે, બીજો મધ્યમ છે અને ત્રીજો ઉત્તમ છે.

ચંત્રનું અલૌકિક અપૂર્વ ફળ ઈચ્છનારે તો આ ત્રીજા પ્રકારનો ચંત્ર જ ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ.

આ સિવાય ચંત્રપટો પણ બને છે. તે કપડાં કે કાગળ પર ચિતરાયેલા હોય છે અને પૂજનના કામમાં લેવાય છે, એટલે તે પણ એક પ્રકારના પૂજનચંત્રો જ છે.

મૂર્તિ તૈયાર થયા પછી શુભ દિવસે અને શુભ સુદૂર્તે તેનો પ્રાણપ્રતિષ્ઠાવિધિ કરવામાં આવે છે અને પછી તેને મંદિરમાં વિધિપૂર્વક યોગ્ય સ્થાને ખેસાડવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જ તે મૂર્તિ પૂજનને યોગ્ય ગણાય છે. તે જ પ્રમાણે પૂજનચંત્ર તૈયાર થયા પછી તેનો સંસ્કારવિધિ-પ્રાણપ્રતિષ્ઠાવિધિ કરવો પડે છે અને ત્યાર પછી જ તેનું પૂજન કરી શકાય છે.

ચંત્ર સ્થાપિત કર્યા પછી કોઈ દિવસ અપૂજિત રાખી શકાય નહિ. તેની ધૂપ, દીપ તથા સુગંધી દ્રવ્યો વડે નિયમિત પૂજા કરવી જોઈએ.

પર્વ દિવસે ચંત્રની વિશિષ્ટ પ્રકારે પૂજા કરવી જોઈએ.

આ યંત્રરૂપે ઘરમાં દેવતા વિરાજે છે, એમ માનીને સઘળો વ્યવહાર કરવા જોઈએ.

યંત્રની એકાદ્ય ચિત્તે પૂજા કરતાં તથા તેનું ધ્યાન ધરતાં મંત્રચંતન્ય થાય છે અને તે તે ત્રિદિશમાં ઘણું સહાયક નીવડે છે.

યંત્રના પ્રભાવે કેટલાક ચમત્કારો પણ થાય છે, પરંતુ સાધકે તેની જાહેરાત કરવી યોગ્ય નથી.

[૨૭]

અર્થભાવના

સરસ્વતીતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

મન્ત્રાર્થ મન્ત્રચૈતન્યં, યોનિમુદ્રાં ન વેત્તિ યઃ ।
શતકોટિજપેનાપિ, તસ્ય વિદ્યા ન સિદ્ધયતિ ॥ *

‘જે સાધક મંત્રાર્થ, મંત્રચૈતન્ય અને યોનિમુદ્રા જાણતો નથી, તેને શતકોટિ જપ વડે પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી.’ તાત્પર્ય કે મંત્રસિદ્ધિને ઇચ્છનાર સાધકે જપ ઉપરાંત મંત્રની અર્થભાવના કરવી જોઈએ, મંત્રચૈતન્યની ભૂમિકાને સ્પર્શવી જોઈએ અને યોનિમુદ્રા વગેરે સંબંધી પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. +

પરંતુ આજે મંત્રની અર્થભાવના કેટલા કરે છે ?
અરે ! ઘણા તો તેનો વાસ્તવિક અર્થ પણ જાણતા નથી.

* અહીં તસ્ય સિદ્ધિર્ન જાયતે એવો પણ પાઠ છે.

+ યોનિમુદ્રા ઘણા બ્રાહ્મણો જાણતા હોય છે. તેમની પાસેથી તે શીખી લેવી જોઈએ.

અહીં અર્થશબ્દથી મંત્ર વડે વાચ્ય એવું દેવતાનું શરીર સમજવાનું છે અને ભાવનાથી તે સંબંધી અલેદ ચિંતન કરવાનું છે. તાત્પર્ય કે મંત્રદેવતાના અક્ષરમય સ્વરૂપ સંબંધી અલેદ ચિંતન કરવું, તે મંત્રની અર્થભાવના કહેવાય છે. મંત્રની સિદ્ધિ થવામાં તે એક મહત્ત્વનું પગલું છે.

કિંતુ મંત્રદેવતાના અક્ષરમય સ્વરૂપનું અલેદ ચિંતન એમ ને એમ થતું નથી. તે માટે ભાવાર્થ અને સંપ્રદાયાર્થથી પરિચિત થવું પડે છે અને જ્યારે નિર્ગભાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે જ મંત્રદેવતાના અક્ષરમય સ્વરૂપનું અલેદ ચિંતન થઈ શકે છે.

કેટલાક કહે છે કે, ‘મંત્ર તો શ્રદ્ધાનો વિષય છે, એટલે શુરુદ્વારા જે મંત્રાક્ષરો પ્રાપ્ત થયા હોય, તેનો જપ કર્યા કરવો ભોમ્ભો. તેનું કૃણ સમય પાકયે જરૂર મલે છે. પછી તેના અર્થની કે અર્થભાવનાની કડાકૂટ શા માટે કરવી ?’

પરંતુ આમાં ગેરમુમજ રહેલી છે. મંત્રની બાબતમાં શ્રદ્ધાની ઘણી આવશ્યકતા છે અને કેટલાકને માત્ર શ્રદ્ધાથી જ તેની સિદ્ધિ થાય છે, આમ છતાં તે માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય નથી. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ક્રિયાની ત્રિપુટી થાય તો જ મંત્રસિદ્ધિ શક્ય બને છે. જો મંત્ર એ માત્ર શ્રદ્ધાનો વિષય હોત તો તેના વિષે આટલા ગ્રંથો શા માટે લખાત ? કે આટલી ક્રિયા-પ્રક્રિયાઓની યોજના શા માટે થાત ? તે માટે તો માત્ર શ્રદ્ધાનો જ નિર્દેશ થાત અને તેટલાથી કામ પતી જાત, પણ મંત્ર અને

મંત્રસાધના વિષે આજ સુધીમાં સેંકડો ગ્રંથો રચાયા છે, અરે એક એકાર મંત્ર ઉપર જ અનેક રીકાઓ રચાઈ છે અને વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓ તથા વિવિધ પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં છે, તેથી એ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે કે મંત્રની સિદ્ધ માટે શ્રદ્ધા ઉપરાંત જ્ઞાન અને ક્રિયાની પણ આવશ્યકતા છે.

મંત્ર કે મંત્રપદોનો ભાવાર્થ જાણવો હોય તો ગુરુ તથા કૌષ-વ્યાકરણાદિ ગ્રંથોથી જાણી શકાય છે, પરંતુ સંપ્રદાયાર્થ જાણવા માટે તો માત્ર ગુરુનું જ શરણ લેવું પડે છે. કૌષ-વ્યાકરણમાન્ય ભાવાર્થ કરતાં આ અર્થમાં કેટલીક વિશેષતા કે કેટલુંક રહસ્ય અવશ્ય હોય છે. જો મંત્રનો શબ્દાર્થ કે ભાવાર્થ જાણીએ, પણ સંપ્રદાયાર્થ ન જાણીએ તો સાધનામાં વિશેષ પ્રગતિ થતી નથી.

મંત્ર કે મંત્રપદોનો તાત્ત્વિક કે ગૂઢ અર્થ જાણવો તે નિર્ગભારી કહેવાય છે. અહીં જ સાધકને તાત્ત્વિક જિજ્ઞાસુ વડે મંત્ર અને મંત્રદેવતા એક જ છે, એવી અલેહ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના આધારે તે મંત્રદેવતાનું સ્વરૂપ ચિંતવે છે કે જેને મંત્રવિશારદોએ સાંકેતિક ભાષામાં ‘મંત્રાર્થ’ કહ્યો છે.

રુદ્રયામલમાં કહ્યું છે કે—

મન્ત્રાર્થો દેવતારૂપ-ચિન્તનં પરમેશ્વરિ ।

વાચ્યવાચકમાર્થેનામેદૌ મન્ત્રદેવતયોઃ ॥

‘હે પાર્વતી ! મંત્રદેવતાના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું, તે મંત્રાર્થ કહેવાય છે. વાચ્ય અને વાચક ભાવથી વિચાર કરતાં મંત્ર અને દેવનો અભેદ છે.’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મંત્ર એ વાચક છે અને મંત્રદેવતા એ વાચ્ય છે. આ બંનેનું સ્વરૂપ એણું છે કે તેને જુદા પાડી શકાય જ નહિ. મંત્ર ન હોય તો મંત્રદેવતા નથી અને મંત્રદેવતા ન હોય તો મંત્ર નથી. મંત્રના અક્ષરોમાં દેવતાનો વાસ છે અથવા મંત્રના અક્ષરો એ જ મંત્રદેવતાનું શરીર છે, એટલે તેમને જુદા થી રીતે પાડી શકાય ? તાત્પર્ય કે મંત્રદેવતાનું સ્વરૂપ ચિંતવવું, એ મંત્રનું સ્વરૂપ ચિંતવ્યા બરાબર છે અને તેથી જ મંત્રદેવતાના સ્વરૂપચિંતનને મંત્રાર્થ કહેવામાં આવે છે.

પ્રારંભમાં દરેક મંત્રસાધક એમ માને છે કે મંત્ર અને મંત્રદેવતા એ બે જુદી વસ્તુઓ છે. તાત્પર્ય કે એ વખતે મંત્ર અને મંત્રદેવતાની બાબતમાં ભેદબુદ્ધિ પ્રવર્તે છે, પણ ભાવાર્થ અને સંપ્રદાયાર્થની પ્રાપ્તિ થયા પછી મંત્રસાધક મંત્રના પ્રત્યેક અક્ષરનું ધ્યાન ધરવા લાગે છે અને એ ધ્યાન ધીમે ધીમે આગળ વધે છે કે દરેક મંત્રાક્ષરમાં મંત્રદેવતાનો ભાસ થાય છે અને એ રીતે મંત્રાક્ષર તથા મંત્રદેવતાની વચ્ચે જે ભેદબુદ્ધિ હતી, તે નાશ પામે છે. એટલે હવે પછી તે મંત્ર અને મંત્રદેવતાને જુદા ન માનતાં એક માનીને આગળ વધે છે.

અમારી સમજણ મુજબ મોટા ભાગના મંત્રસાધકો

હૃદયકમલમાં મંત્રાક્ષરની સ્થાપના કરીને તેનું ધ્યાન ધરે છે અને અનુક્રમે મંત્રાર્થ સુધી પહોંચે છે, જ્યારે કેટલાક કુંડલિની શક્તિનો આધાર લઈ જુદા જુદા ચક્રોમાં ધ્યાન ધરતાં અનુક્રમે જ્ઞાનચક્રમાં ધ્યાન ધરે છે અને ત્યાં તેમને મંત્રાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે અંગે એક મંત્રવિજ્ઞાનક મહાત્માએ બતાવેલો ઉપાય નીચે મુજબ છે :

‘ શુરુદેવે આપેલા ઇષ્ટમંત્રનું પ્રથમ ધ્યાન એ રીતે ધરવું કે મૂળાધાર ચક્રમાં કુંડલિની શક્તિરૂપે અવસ્થિત છે, તેનું સ્વરૂપ અતિ નિર્મલ અને સ્ફટિક જેવું શ્વેત છે અને તેમાં મંત્રના અક્ષરો પંક્તિરૂપે વિરાજી રહ્યા છે. આવું ધ્યાન લગભગ અર્ધો ઘડી એટલે કે દશથી બાર મિનિટ સુધી ધરવું.

ત્યાર પછી કુંડલિની શક્તિમાંથી ચૈતન્યનો પ્રવાહ સ્વાધિષ્ઠાનચક્રમાં આવી રહ્યો છે, એવી ભાવના કરવી અને ત્યાં અરુણ વર્ણના ઇષ્ટદેવતા તથા મંત્રના અક્ષરની પંક્તિ એકત્ર વિરાજી રહી છે, એવું ચિંતન દશથી બાર મિનિટ સુધી કરવું.

ત્યાર પછી ચૈતન્યનો પ્રવાહ મણિપૂરચક્રમાં આવી રહ્યો છે એવી ભાવના કરવી અને ત્યાં દેવતા તથા મંત્રનું સ્ફટિક જેવા શ્વેત વર્ણુ શેડીવાર અભિન્ન ચિંતન કરવું.

ત્યાર પછી ચૈતન્યનો પ્રવાહ મસ્તકની ટોચ પર આવેલા સહસ્રકમલકલમાં આવી રહ્યો છે, એવી ભાવના કરવી અને

ત્યાં દેવતા તથા મંત્રનું સ્ફટિક કરતાં પણ વધારે ઉજ્જવલ વર્ણો અલેહ ચિંતન કરવું.

ત્યાર પછી અનાહુતચક્ર એટલે—હૃદયપદ્મમાં મરકત. મણિ સમાન સ્થામ રંગથી દેવતા અને મંત્રનું અલેહ ચિંતન કરવું.

ત્યાર પછી વિશુદ્ધચક્રમાં પીળા રંગે દેવતા તથા મંત્રનું અલેહ ચિંતન કરવું.

છેવટે આજ્ઞાચક્રમાં દેવતા તથા મંત્રનું અલેહ ચિંતન કરવું. તેમાં મંત્રમય ઇંદ્રદેવતા પૂર્વોક્ત ચારે વર્ણથી રંગાયેલા છે, એ પ્રમાણે ભાવના કરવી. આ વખતે એક અનુપમ રૂપ કે ભાવ જન્મ પામશે, તેને જ જપમંત્રનો યથાર્થ અર્થ એટલે કે મંત્રાર્થ સમજવો.

ભૂતશુદ્ધિતંત્રમાં કહ્યું છે કે—

ચૈતન્યરહિતા મન્ત્રાઃ પ્રોક્તા વર્ણાસ્તુ કેવલાઃ ।

ફલં નૈવ પ્રયચ્છન્તિ, લક્ષકોટિજપૈરપિ ॥

‘ચૈતન્યરહિત મંત્રોને માત્ર અક્ષરો જ કહેલા છે. કારણ કે તેઓ લક્ષકોટિ જપ કરવા છતાં ફલ આપતા નથી.’

તાત્પર્ય કે મંત્રચૈતન્ય થયા પછી જ મંત્રનું ખરું રૂપ મળવા લાગે છે, તેથી મંત્રસાધકે મંત્રાર્થની પ્રાપ્તિ થયા પછી મંત્રચૈતન્ય માટે જલવંત પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. અને મંત્રચૈતન્ય થાય ત્યારે જ સંતોષ માનવો જોઈએ.

સાધનાનો એક અર્થ પુરુષાર્થ છે. પ્રયત્ન, પ્રયાસ, કેશીષ એ બધા તેના પર્યાયશબ્દો છે. જો પુરુષાર્થમાં ક્ષતિ આવી, પ્રમાદ થયો કે ઉપેક્ષાભાવ જાગ્યો, તો ધમ્યું સોનું ધૂળ થવાનું ! પ્રવાસે નીકળ્યા પછી અધવચ્ચે જિલ્લો રહેનાર ક્યાં પહોંચે વારુ ?

સતત ઉત્સાહી રહેવું અને પુરુષાર્થ ક્યાં જ કરવો, એટલે એક દિવસ સિદ્ધિની સમીપે પહોંચશે, એમાં જરા પણ શંકા રાખવી નહિ. સસલો દોડવામાં નિપુણ હોતો, પણ સૂઈ રહ્યો એટલે લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી શક્યો નહિ. કાચખો ઘણો મંદગતિવાળો હોતો, છતાં ચાલતો જ રહ્યો, એટલે લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી ગયો.

અમારા કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે એક વાર મંત્ર-સાધનાનો સ્વીકાર કર્યા પછી, તે માટે જે જે ક્રિયાઓ જરૂરી હોય, તે તે અવશ્ય કરવી જોઈએ. પ્રારંભનાં પગલાં બરાબર માંડીએ અને વચ્ચેથી ટૂટી જઈએ તો એ સાધના સફળ થઈ શકે નહિ. અહીં કોઈ એમ કહેતું હોય કે ‘જપથી સિદ્ધિ થાય છે, જપથી સિદ્ધિ થાય છે, જપથી સિદ્ધિ થાય છે,’ એ વચનને અનુસરીને માત્ર જપ કરવામાં આવે તો મંત્રસિદ્ધિ કેમ ન થાય ? તો અમે જણાવીશું કે આ વચનો જપની મહત્તા દર્શાવવા માટે બોલાયેલાં છે, નહિ કે અન્ય ક્રિયાઓનો નિષેધ કરવા માટે. મંત્રની સિદ્ધિ માટે જપ તો કરવાનો જ છે, પણ તેની સાથે પૂજા, ધ્યાન, હોમ આદિનો જે અન્ય વિધિ બતાવેલો છે, તે પણ કરવો જોઈ એ અને

[૨૮]

સાધનાકાલની પરિચર્યા

સાધનાકાલ દરમિયાન સાધકે કેવી પરિચર્યા રાખવી જોઈએ? તેનું વિવેચન તંત્રગ્રંથોમાં ઘણું થયેલું છે. તેનો સાર એ છે કે મંત્રસાધકે સાધના દરમિયાન નીચેના નિયમો પાળવા જોઈએ :

(૧) સ્વચ્છ રહેવું, અર્થાત્ ગંદા, ગંધાતા કે મેલા રહેવું નહિ. અંગ્રેજી ભાષામાં એક ઉક્તિ છે કે 'Cleanliness is next to godliness-સ્વચ્છતા એ પ્રભુતાની નજીકનું પગલું છે.' તે આ બાબતનું સમર્થ કરનારી છે. દેવતાઓ સ્વચ્છતાને પસંદ કરનારા છે. તેઓ ગંદા, ગંધાતા કે મેલા મનુષ્યો પાસે આવતા નથી.

(૨) સ્વચ્છ વસ્ત્રો ધારણ કરવાં. કેટલાક એમ માને છે કે ધોખીએ ગળી નાંખીને જે વસ્ત્ર ધોયેલાં હોય તે વાપરવાં નહિ અને કદાચ એજ વસ્ત્રો વાપરવાં પડે તેમ હોય તો તેને એક વાર શુદ્ધ જળથી ધોઈને પછી જ વાપરવાં.

(૩) કેશને આંખળાં વડે ધોવાં. આજે તો સાખૂનો ધૂમ પ્રચાર છે અને આંખળાં, અરીઠાં કે ઉવદ્દણુનો પ્રયોગ ભાગ્યે જ થાય છે + પરંતુ આ વસ્તુ સાધક માટે જરાય કઠિન નથી. તે કેઈ પણ ગાંધીને ત્યાંથી સારાં આંખળાં લાવી તેનો પ્રયોગ કરી શકે છે.

(૪) સ્થાનશુદ્ધિ રાખવી. જે સ્થાનમાં મંત્રસાધના ચાલી રહી હોય તે સ્થાનને વાળી-ઝૂડીને સાફ કરવું, જરૂર હોય તો પાણીનો છંટકાવ કરવો અને તેમાં બધી વસ્તુઓ વ્યવસ્થિત મૂકવી.

(૫) નીચ મનુષ્યનો સ્પર્શ ન કરવો તથા તેની સાથે સંભાષણ આદિ પણ ન કરવું. આ નીચ મનુષ્યના શરીરના પરમાણુઓ અશુદ્ધ હોય છે અને તે આપણી પવિત્રતાને દૂષિત કરે છે, માટે જ તેનાથી બચવાનો ઉપદેશ છે. જે નીચ મનુષ્યનો સ્પર્શ થઈ જાય તો સ્નાન, ભૂતશુદ્ધિ, ન્યાસ, પ્રાણાયામ અદિ ફરી કરવા જોઈએ અને ત્યારબાદ જપની શરૂઆત કરવી જોઈએ. નીચ મનુષ્ય સાથે સંભાષણ કરવામાં કંઈ સાર નથી. કેટલીક વાર તેની વાતોથી આપણી વૃત્તિ બદલાય છે અને સંયમ તૂટે છે, તેથી તેની સાથે સંભાષણ ન કરવું એજ હિતકર છે.

+ ઉવદ્દણુ એટલે ઉદ્ધવતંન, મેલ કાઢવા માટેની એક જાતની પીડી કે શરીરે ચોળવાના સુગંધી પદાર્થોનું મિશ્રણ. આયુર્વેદમાં આવાં કેટલાંક ઉદ્ધવતંનનો વિધિ બતાવેલો છે. ભારેમાં ભારે સાખૂની સુગંધ શરીર પર થોડો વખત રહે છે, જ્યારે ઉદ્ધવતંનની સુગંધ ઘણો લાંબો વખત ટકે છે.

(૬) નિદ્રા, આળસ કે બગાસાં ન આવે તેવી શરીર-સ્ફૂર્તિ રાખવી.

(૭) મિથ્યા, અપ્રિય તથા બહુભાષણ કરવું નહિ. જે વચન તથ્યથી રહિત હોય, તે મિથ્યા કહેવાય છે. જે વચન સાંભળતાં અતિ કડવું કે કઠોર લાગે, તે અપ્રિય કહેવાય છે અને જે ભાષણ જરૂર કરતાં લાંબુ થાય કે શરૂ કર્યા પછી અટકે જ નહિ, તે બહુભાષણ કહેવાય છે.

(૮) જરૂર હોય તો જ બોલવું, અન્યથા મૌન ધારણ કરવું. મૌનથી શક્તિનો સંચય થાય છે અને મનને એકાગ્ર કરવામાં મોટી સહાય મળે છે. વળી જરૂર જેટલું જ બોલવાથી અનેક પ્રકારની ખોટી અથડામણોને ટાળી શકાય છે.

(૯) ક્રોધ કરવો નહિ. ક્રોધથી મનનો ઉશ્કેરાટ વધે છે અને તેનું પરિણામ ઘણું ખરાબ આવે છે. ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

ક્રોધાદ્ ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્ સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશઃ બુદ્ધિનાશાત્ પ્રણયતિ ।

‘ક્રોધથી સંમોહ થાય છે, સંમોહથી સ્મૃતિવિભ્રમ થાય છે, સ્મૃતિવિભ્રમથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને બુદ્ધિનો નાશ થતાં મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે નાશ પામે છે.’

અન્ય ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ ક્રોધને એક મોટો આધ્યાત્મિક દોષ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવા પર ભાર મૂકાયેલો છે.

ચિત્તની ચંચળતાનો ત્યાગ કરવો, અર્થાત્ તેને

બને તેટલું શાંત અને સ્વસ્થ રાખવું. ઘડીમાં આ, ઘડીમાં તે, એમ અનેક પ્રકારની ગડમથલો કરવી નહિ.

(૧૧) લોજન હિતકર અને હળવું કરવું. જે લોજન કરવાથી કોઈ પ્રકારનો રોગ કે વ્યાધિ ન થાય, તે હિતકર કહેવાય છે અને જે લોજન સહેલાઈથી પચી જાય એવું હોય તેને હળવું કહેવાય છે. ક્યું લોજન પોતાના માટે હિતકર થશે, તેનો નિર્ણય સામાન્ય રીતે કોઈ પણ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પોતાની જાતે જ કરી શકે છે.

(૧૨) લોજનમાં બને ત્યાં સુધી દેવાન્ન કે હવિષ્યાન્નનો પ્રયોગ કરવો.

(૧૩) લોજન બપોર પછી માત્ર એક જ વાર કરવું. કેટલાકના અભિપ્રાયથી તે છેક સાયંકાળે કે તે પછી કરવું.

(૧૪) મૂલમંત્ર વડે અભિમંત્રિત કરીને જ પાણી કે લોજન વાપરવાં.

(૧૫) પ્રતિદિન એક કાળ, દ્વિકાળ કે ત્રિકાલ મંત્રજપ કરવો અને તે પહેલાં દેવતાની પૂજા કરવી.

(૧૬) પલંગ કે ખાટલામાં સૂવું નહિ. જમીન પર શેત્રંજી, સાદડી કે ગોઢડું બિછાવીને જપસ્થાનની નજીક સૂવું.

(૧૭) ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવું નહિ.

(૧૮) કૌર કર્મ કરાવવું નહિ. અર્થાત્ કુંભમત કરાવવી નહિ.

(૧૯) અધારામાં સૂવું નહિ; અર્થાત્ કંઈક પલ્લુ પ્રકાશ આવતો હોય એવા સ્થાનમાં જ સૂવું.

(૨૦) કોઈને શાપ કે આશીર્વાદ આપવા નહિ. જે મંત્રસાધક કોઈને શાપ કે આશીર્વાદ આપે તો તેની શક્તિ ચાલી જાય છે અને મંત્રસિદ્ધિ થતી નથી.

ઉપરાંત નીચેના નિયમોનું પણ વિધાન છે:-

(૨૧) ભાવનાની દૃઢતા રાખવી.

(૨૨) કોઈ પણ ધર્મ કે શાસ્ત્રની નિંદા કરવી નહિ.

(૨૩) શાસ્ત્ર અને સંપ્રદાય ઉપર અવિચલ શ્રદ્ધા રાખવી. કદી બૃહસ્પતિ આવીને તેની વિરુદ્ધ કહે તો પણ માનવું નહિ. શાસ્ત્ર અને સંપ્રદાય પરની શ્રદ્ધા તૂટે કે ઢીલી પડે તો મંત્રસાધના પણ ઢીલી પડે છે અને તેમાંથી 'અષ્ટ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. તેથી જ કહ્યું છે કે 'સમ્પ્રદાય-વિશ્વાસાભ્યાં સર્વસિદ્ધિઃ-૧'

(૨૪) પોતાના યોગ્ય શિષ્ય સિવાય બીજા સામે રહસ્યકથન ન કરવું.

(૨૫) પૂજા વગેરે નિત્ય કર્માનુષ્ઠાન કરતાં જે સમય બાકી રહે તેમાં ઉપાસ્ય દેવતાનું ચિંતન કરવું તથા પોતે 'શિવસ્વરૂપ' (પરમાત્માસ્વરૂપ) છે, એવી ભાવના કરવી.

(૨૬) કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, હિંસા તથા અસત્યનું સેવન કરવું નહિ, તેમ જ લોકનિંદા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થવું નહિ.

(૨૭) એક ગુરુની ઉપાસના કરવી.

(૨૮) સર્વત્ર મિષ્પરિગ્રહતા રાખવી.

(૨૯) ફક્તલાગપૂર્વક કર્મો કરવાં.

(૩૦) નિત્યકર્મનો લોપ કરવો નહિ.

(૩૧) નિર્ભયતા ધારણ કરવી.

(૩૨) મંત્રસાધનાના પ્રથમ ત્રણ વર્ષમાં ઘણાં વિઘ્નો આવે છે, તે વખતે ઉદ્વેગ કરવો નહિ અને મન તથા કર્મથી સ્થિર રહેવું. નારદપંચરાત્રમાં કહ્યું છે કે—

મન્ત્રારાધનસક્તસ્ય, પ્રથમં વત્સરત્રયમ્ ।
જાયન્તે વહ્નો વિઘ્ના, નિયમસ્થસ્ય નારદ ॥

‘અમુક નિયમ પળ્યા તો શું’ અને ન પળ્યા તો શું ?’ એવી હાપરવાહી રાખનાર મંત્રસાધના યથાર્થ રીતે કરી શકતા નથી, તાત્પર્ય કે નિયમપાલનના અભાવે તેમની એ સાધના નિષ્ફળ જાય છે અને તેમને ખેદ તથા પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત આવે છે. મંત્રવિશારદોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે—

‘નિયમાંસ્તુ પરિત્યજ્ય, ય ઇચ્છેદ્ મન્ત્રસાધનમ્ ।
‘ચન્દમાનું સમાશ્રિત્ય, શીતલં વાઙ્મુચિતિ ધવમ્ ॥

‘જે મંત્રસાધક નિયમો છોડીને મંત્રસાધન કરવા ઇચ્છે છે, તે નિશ્ચય ‘મધ્યાહ્નના સૂર્યનો આશ્રય લઈને શીતલતાની આશા રાખે છે, અર્થાત્ તેની એ ઇચ્છા કોઈ અણુ રીતે ફલીભૂત થતી નથી.’

[૨૯]

અંતરાયો ઓળંગવાની જરૂર

અનુભવી મહાપુરુષો કહે છે કે સિદ્ધિની સમીપે પહોંચવું હોય તો મનુષ્યે ધ્યેયને અનુસરતી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ અને તેમાં જે કંઈ વિઘ્નો કે અંતરાયો આવે તેને ઓળંગી જવાની તૈયારી રાખવી જોઈએ. જેનું ધ્યેય નિશ્ચિત નથી કે ધ્યેય નિશ્ચિત હોવા છતાં પ્રવૃત્તિ તેને અનુરૂપ નથી કે પ્રવૃત્તિ ધ્યેયને અનુરૂપ હોવા છતાં માર્ગમાં આવતાં વિઘ્નો કે અંતરાયોને ઓળંગી જવાની તૈયારી નથી, તે સિદ્ધિની સમીપે પહોંચી શકતો નથી.

હિમગિરિના સહુથી જિંચા એવરેસ્ટ શિખર પર પહોંચવા માટે કેવી કેવી તૈયારીઓ કરવામાં આવે છે ? અને તેના માર્ગમાં આવતા અંતરાયોને ઓળંગવા માટે કેટલી હિંમત અને કેટલું શૂરાતન ખતાવવામાં આવે છે ? ચારે બાજુ બરફ છવાયેલો હોય, અતિશય ઠંડો પવન જોરથી ફૂંકતો હોય અને હિમની મોટી મોટી શિલાઓ તૂટી પડી માર્ગમાં મહાન અવરોધો ઊભા કરતી હોય, છતાં આ

સાહસિક પ્રવાસીઓ હરતા નથી કે હુમ દબાવીને ભાગતા નથી. તેઓ સ્થિર-સ્વસ્થ ચિત્તે સઘળી પરિસ્થિતિનો વિચાર કરે છે અને તેમાંથી પાર ઉતારવાનો ઉપાય શોધી કાઢી હિંમતભેર આગળ વધે છે, તો જ તેઓ એ પ્રવાસમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવે છે.

ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવની શોધ પણ અપૂર્વ સાહસ અને અસાધારણ જહેમત ઉઠાવવાથી જ થઈ શકી છે. આપણે એક વાર ચંદ્રલોકમાં પહોંચવાની વાતને કોઈ લેબાંબાબનો તુક્કો માનતા હતા, પણ વૈજ્ઞાનિકોએ સતત પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો અને તેના માર્ગમાં આવતા અંતરાયોને ઓળંગી જવા માટે વિવિધ પ્રકારનાં સાધનો શોધી કાઢ્યાં તો આજે સિદ્ધિની સમીપે ખડા છે અને થોડા જ વખતમાં ચંદ્ર ઉપર ઉતરાણ કરીને તે સંબંધી ચથાર્થ માહિતી મેળવશે તથા તેનો પોતાના હિત માટે ઉપયોગ કરશે, એ નિશ્ચિત છે.

મંત્રસાધકોને આમાંથી ઘણી પ્રેરણા મળે તેમ છે. તેમનું ધ્યેય તો નિશ્ચિત છે કે મંત્રદેવતાનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી. તેને અનુરૂપ જે જે પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ, તેનું માર્ગદર્શન શુરુ તથા શાસ્ત્ર દ્વારા મળી રહે છે. પૂજા, ધ્યાન, જપ, તપ, હોમ, અર્થભાવના વગેરે મંત્રસિદ્ધિને અનુરૂપ પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિઓ છે. આ પ્રવૃત્તિઓનું ભાવપૂર્વક અનુસરણ કરતાં એક દિવસ સિદ્ધિની સમીપે પહોંચાશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. માર્ગે માર્ગે ચાલ્યો જનારો અમુક સમયે ઈષ્ટસ્થાને પહોંચે છે, તે આપણે રોજ

સગી આંખે નિહાળીએ છીએ, તો પછી સાધનામાર્ગને સાચી રીતે અનુસરનારો સિદ્ધિની સમીપે નહિ પહોંચે, એમ માનવાનું કારણ શું છે? તાત્પર્ય કે તે અવશ્ય પહોંચવાનો.

પરંતુ પ્રશ્ન છે અંતરાયો ઓળંગવાનો, માર્ગમાં જે કંઈ મુશ્કેલીઓ, મુશીબતો કે વિઘ્નો આવે, તેને વટાવી જવાનો. પૂજા, ધ્યાન, જપ આદિ કાર્યક્રમ બરાબર ચાલતો હોય એવામાં એકાએક શરીર લથડે અને ગભરાઈ જઈને સાધના છોડી દઈએ તો સિદ્ધિની સમીપે શી રીતે પહોંચાય?

સાધના દરમિયાન શરીર લથડે નહિ તે માટે જ હિતકર અને હળવું ભોજન કરવાનું છે અને તે પણ એકજ વાર લેવાનું છે. વળી નિત્ય પ્રાણાયામ કરવાનો જે નિયમ ઘડેલો છે, તે પણ તંદુરસ્તી જાળવવામાં ઉપયોગી છે. એકંદરે તેની સમસ્ત પરિચર્યા શરીર તથા મન બંનેને તંદુરસ્ત રાખે તે રીતે નિર્માયેલી છે, એટલે તેનું પાલન કરવાથી શરીર સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહે તેમ છે. આમાં વિચારવા જેવો માત્ર એક જ પ્રશ્ન છે કે જપ માટે કલાકો સુધી એક આસને બેસતાં હલન-ચલન ઘણું ઓછું થઈ જાય તેથી મંદાગ્નિ થવાનો ભય ખરો કે નહિ? ઘણાખરા રોગો મંદાગ્નિમાંથી લાગુ પડે છે, એ જોતાં તેનું નિવારણ અવશ્ય કરવું જોઈએ.

આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ એ છે કે સાધકે સાચકાળે બે-ત્રણ માઈલ પગે ચાલીને અવશ્ય ફરી આવવું જોઈએ.

એક વિચારક તો એમ પણ કહે છે કે દિવસમાં જેટલા હજાર જપ કર્યા હોય, તેટલા માઈલ પગે ચાલવાનું રાખવું એથી મંદાગિન થવાનો ભય સદંતર દૂર થશે અને સ્વીકૃત સાધના નિર્વિઘ્ને કરી શકાશે.

આમ છતાં કર્મસંયોગે શરીર લથડી ભય તો તેથી ગભરાવાનું કારણ નથી. યોગ્ય ઉપચારો કરતાં તે સારું થઈ જશે, એવો વિશ્વાસ રાખી આગળ વધવું ઘટે.

અમારો અને ખીલ દેટલાક સાધકોનો અનુભવ એવો છે કે ઈષ્ટદેવનું સાચા દિલે સ્મરણ કરવાથી ઘણા ભાગે કોઈ જિભારી સતાવતી નથી.

પ્રભુનામકી ઔષધિ, ખરી ખાંત શું ખાય;
રોગપીડા વ્યાપે નહિ, સળ સંકટ મિટ ભય.

આમ છતાં જિભારી આવે તો સિદ્ધ સ્તોત્ર વગેરેનો પાઠ કરવાથી એ જિભારી શાંત થઈ ભય છે. અમારી તંદુરસ્તી એકંદરે સારી રહે છે, આમ છતાં કોઈ વાર જવર વગેરે આવવાના બનાવો બન્યા છે, પરંતુ તે વખતે ‘ઉવસુગ્ગહર’ સ્તોત્ર ’ નું સ્મરણ કરવાથી એ જવર ઉતરી ગયો છે, એટલું જ નહિ પણ તે ધારેલા સમયે ઉતરી ગયો છે. થોડાં વર્ષ પહેલાંની જ વાત છે કે જ્યારે અમે એક સગાને ત્યાં લક્ષપ્રસંગે ગયા હતા. એ વખતે પ્રવાસના શ્રમ, ઉબાગરા વગેરે કારણે ખીલ દિવસે સવારે તાવ આવી ગયો, એટલે સગાઓ ચિંતામાં પડ્યાં અને ઔષધ લાવવા તત્પર થયા. અમે કહ્યું: ‘ખરાખર પોણા ચાર વાગે તાવ ઉતરી જશે, તમે જરા પણ ફિક્કર

કરશે। નહિ.’ ત્યારબાદ અમે સ્તોત્રસ્મરણ આદિમાં મન પરોવ્યું અને બધાના કુતૂહલની વચ્ચે બરાબર પોણાચાર વાગે ટેમ્પલેયર ૬૮.૫ પોર્ષટ પર આવીને ઊભું. શિરોવેદનાનું શમન કરવા માટે પણ સ્તોત્રાદિના પાઠ અકસીર પૂરવાર થયેલ છે. વળી ઇષ્ટમંત્રની ધૂન લગાવીએ તો એથી પણ ત્વરિત ક્ષાયદો થાય છે.

એક વાર અમે અમારા પુત્ર તથા એક મિત્ર સાથે આગગાડીમાં આગરાથી કાનપુર જઈ રહ્યા હતા, એવામાં મિત્રને એકાએક પેટમાં દુઃખવા આવ્યું. તે વખતે અમારી પાસે કંઈ પણ ઔષધ ન હતું, એટલે વિચારમાં પડ્યા. પેલા મિત્રનો દુઃખાવો વધતો ચાલ્યો અને આંકડી પર આંકડી આવવા લાગી. એ જ વખતે અંતરમાં એવી સ્ફુરણા થઈ કે ‘મંત્રજપથી આનો દુઃખાવો મટી જશે.’ પેલા મિત્રને પણ મંત્રમાં શ્રદ્ધા હતી, એટલે અમે ત્રણેય જણાએ ‘ૐ હ્રીં અર્હં નમઃ’ એ મંત્રની ધૂન લગાવી. અમારી આનુ-આનુવાળા અમારી સામે જોઈ રહ્યા. પણ અમે તેની દરકાર કરી નહિ. આશરે દશ મિનિટ આ ધૂન ચાલી હશે કે પેલા મિત્રને પેટનો દુઃખાવો સદંતર બંધ થઈ ગયો અને સુખ પર હાસ્યની રેખાઓ ફરકવા લાગી. અમારા આનંદનો પાર સ્ફો નહિ. તાત્પર્ય કે આવા પ્રસંગે ધૈર્યનું અવલંબન લઈએ અને ઇષ્ટદેવ પર શ્રદ્ધા રાખીને ચાલીએ તો બિમારી રૂપી અંતરાય ઓળંગી શકાય છે અને સાધનામાં આગળ વધી શકાય છે.

આજે ધર્મશુરુઓ દીલા પડ્યા છે અને પંડિતોએ પોથીનું જ્ઞાન પોથીમાં જ રાખ્યું છે. આ જ કારણે તેમને વિવિધ પ્રકારની બિમારીઓ સતાવે છે અને તેઓ પણ સામાન્ય મનુષ્યની જેમ કોઈ પણ બિમારી લાશુ પડતાં વેદ -ડોક્ટરને માટે દોડાદોડ કરે છે. શું તેમને પોતાના ઇબ્દમંત્ર કે સિદ્ધ સ્તોત્રો આદિ પર શ્રદ્ધા નથી? જો ખરેખર પરિસ્થિતિ એવી જ હોય તો મંત્રનો મહિમા ગાવાનો અર્થ શો અને તેનો બીજાને ઉપદેશ આપવાનું પ્રયોજન શું? સામાન્ય મનુષ્યોની શ્રદ્ધા મંત્ર પરથી હઠી ગઈ છે, તેનું કારણ એ જ છે કે તેનો નિત્ય ઉપદેશ કરનારાઓમાં તે બાબતની શક્તિ કે તે બાબતનો પ્રભાવ નજરે પડતો નથી. તેઓ આંતરિક શ્રદ્ધા રાખીને મંત્રબળથી પોતાના રોગોનું નિવારણ કરે એ ઘણું જરૂરનું છે. આજે કેટલાક મહાનુભાવો માત્ર મંત્રથી જ રોગોની ચિકિત્સા કરે છે અને તેમાં તથ્ય હોવાનું પુરવાર થયું છે, તો ધર્મશુરુઓ તથા પંડિત પુરુષો એવી ચિકિત્સાને કેમ ન અપનાવે ?

આટલું પ્રાસંગિક કહ્યા પછી મૂળ વિષય પર આવીએ. સાધના ઉમંગલેર ચાલતી હોય, એવામાં કોઈ નિકટના સગાં-રનેડીનું મરણ થાય તો કેટલાક સાધકો અત્યંત ઉદાસીન બની જાય છે અને સ્વીકૃત સાધનામાં તેમનું દિલ જોઈએ તેવું લાગતું નથી. પરિણામે સાધનામાં જોઈએ તેવી ક્રિયા-શુદ્ધિ રહેતી નથી, તેમજ ભાવશુદ્ધિમાં પણ ઓટ આવે છે. આવા પ્રસંગે સંસારનું સ્વરૂપ વિચારીને તથા મનને શાંત

કરીને કામ લેવું જોઈએ. સંસારના વ્યવહારો ગમે તે પ્રકારના હોય પણ મંત્રસાધકે પોતાના ધ્યેય સામે દૃષ્ટિ રાખીને પોતાની પ્રવૃત્તિઓ પૂર્વવત્ ચલાવવી જોઈએ અને લાગણીઓ પર કાબુ રાખવો જોઈએ. સાધનાની શરૂઆતનાં ત્રણ વર્ષોમાં આવું આવું તો કંઈક ખનવાનું, પણ તેથી હિંમત હારવી નહિ કે સાધનાને જરાય શિથિલાકરવી નહિ.

કેટલાક સાધકો સાધના દરમિયાન કોઈ ભયંકર દૃશ્ય નજરે પડે કે ભડકી ભય છે અને આગળ વધવાનું માંડી વાળે છે, તે પણ ઇષ્ટ નથી. ‘આ તો મારા ખમીરની કસોટી થઈ રહી છે’ એમ માની તેમણે નિર્ભયતા ધારણ કરવી જોઈએ અને ‘કોઈથી મારો વાળ વાંકો થવાનો નથી.’ એવો આત્મવિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. સત્ય હુકીકત તો એ છે કે ઇષ્ટદેવતાની સાચા ભાવથી સેવા-ભક્તિ ઉપાસના-આરાધના કરનારને કોઈ પણ ભૂત, પશુ, પક્ષિ, રાક્ષસ, વ્યંતર, હાકિની કે શાકિની કંઈ ઉપદ્રવ કરી શકતા નથી, તેથી સાધકે જરા પણ ગભરાયા વિના પોતાની સાધના ચાલુ રાખવી જોઈએ.

કેટલાક સાધકો સાધના શરૂ કર્યા પછી થોડાજ સમયમાં કોઈ ચમત્કાર કે પરચાની આશા રાખે છે અને તેવો ચમત્કાર કે પરચો જોવામાં ન આવે તો સાધનામાં શિથિલ થઈ જાય છે, તથા સાધના છોડી દેવા તત્પર થાય છે, પરંતુ એ ઉચિત નથી. વૃષ્ટિ સમય આવ્યે જ થાય છે અને ધ્યાન પણ સમય આવ્યે જ પાડે છે, વળી વૃક્ષો સમય આવ્યે જ ફળ આપે

છે અને ગાય-લેંસ વગેરે સમય થયે જ દોડવા દે છે, એટલે દરેક ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિનું એકસ પરિણામ આવવા માટે સમય કે કાલની અપેક્ષા રહે છે. આમ છતાં પરિણામની ઉતાવળ કરીએ કે તે માટે અધીરાઈ બતાવીએ તો બધું કામ બગડી જાય છે અને ધન્યું સોનું ધૂળ થાય છે. કેરી સ્વભાવે મધુર હોવા છતાં અપકવ દશામાં તેને તોડીને ચાખવામાં આવે તો ખાટી લાગે છે અને તેનાથી દાંત અંગાય છે. તાત્પર્ય કે પરિણામ માટે અધીરા કે ઉતાવળા થઈ સ્વીકૃત સાધનાને છોડી દેવી, એ હુપાપણુલરેલો માર્ગ નથી.

કેટલાક સાધકો મંત્રજપ પૂરે થતાં જો સિદ્ધિ ન થાય તો તેને છોડી દે છે, પણ એમ કરવું ઉચિત નથી. પ્રથમ પ્રયાસમાં કોઈ મહત્વની ભૂલ રહી ગઈ હોય તો એમ બનવા સંભવ છે, માટે તે અંગે ખીજો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જો ખીજી વારના પ્રયાસમાં સફલતા ન મળે તો ત્રીજી વાર પણ પ્રયાસ કરવો, એવો મંત્રવિશારદોનો અભિપ્રાય છે.

નીતિવિશારદો કહે છે કે સાધન ઓછાં હોય અને સંયોગો પ્રતિકૂળ હોવા છતાં પુરુષાર્થ ચાલુ રાખીએ તો જરૂર સફલતા મળે છે. આ રહ્યા તેમના શબ્દો :

વિજેતવ્યા લક્ષ્મી ચરણતરણીયો જલનિધિ-
વિપક્ષઃ પૌલસ્ત્યો રણયુધિ સહાયાશ્ચ કપયઃ ।
તથાપ્યાજૌ રામઃ સકલમવધીદ્રાક્ષસકુલં,
ક્રિયાસિદ્ધિઃ સર્વે વસતિ મહતાં નોપકરણે ॥

‘લંકા જેવો સુરક્ષિત દેશ જિતવાનો હતો, સમુદ્રને હાથે-પગે તરવાનો હતો, સામે રાવણ જેવો મહા બળિયો શત્રુ હતો અને રણક્ષેત્રમાં મદદ કરનાર મહાન યોદ્ધાઓ નહિ, પણ માત્ર વાનરો હતા, તો પણ શ્રીરામે સકલ રાક્ષસકુલને અપાટામાં જિતી લીધું; તેથી એ વાત નક્કી છે કે મહાપુરુષોની ક્રિયાસિદ્ધિનો આધાર સાધન-સંયોગો પર નથી, પરંતુ પોતાના સત્ત્વ અર્થાત્ પુરુષાર્થ પર છે.

શું આ વચનો સાધનામાં અચલ રહીને આગળ વધવા માટે પ્રબળ પ્રેરણા કરનારાં નથી ?

[૩૦]

સ્વપ્નસંકેત

નિદ્રાધીન મનુષ્યેને ઘણી વાર સ્વપ્નનાં આવે છે અને તે વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે. આમાંથી કેટલાંક સ્વપ્નો તો વાત-પિત્તાદિ વિકારને લીધે આવતાં હોય છે, અથવા અમુક વસ્તુના રોજના અભ્યાસના કારણે આવતા હોય છે, જ્યારે કેટલાંક સ્વપ્નો ખરેખર રહસ્યમય હોય છે, તેમજ ભાવી બનાવોતું સૂચન કરનારાં પણ હોય છે.

ભારતીય નિમિત્તશાસ્ત્રમાં સ્વપ્નનો વિષય અચાંચલો છે અને તેના ફલ અંગે ચોક્કસ નિર્ણયો લેવાયેલા છે. તે પરથી નૈમિત્તિકો ફલકથન કરે છે. અલબત્ત, આ કામ ઘણું અટપટું છે અને અમુક સ્વપ્નોનો અર્થ અમુક જ થાય છે, એવા નિર્ણય પર આવતાં ઘણા વિચાર કરવો પડે છે, પરંતુ તેના માટે જે શાસ્ત્રીય ધોરણો નક્કી થયેલાં છે, તે આ બાબતમાં માર્ગદર્શન આપનારાં છે.

સાધનાકાલમાં સાધકેને શુભાશુભ બંને પ્રકારનાં સ્વપ્નો આવે છે. તેમાં નીચેની વસ્તુઓ જોવામાં આવે તો શુભ ફળ

દેનારી સમજવી, અર્થાત્ સાધનાનું પરિણામ સુંદર આવશે એવો સંકેત કરનારી સમજવી :

- (૧) આચાર્યદર્શન-ધર્માચાર્ય આદિ દેખાવા.
- (૨) ઉપાસ્ય દેવતાની મૂર્તિ.
- (૩) ઉપાસ્ય દેવતાનો શ્વેત વર્ણવાળો પ્રાસાદ.
- (૪) શુરુદેવ.
- (૫) પ્રિયજન-માતા, પત્ની, પુત્ર, ખાસ મિત્ર આદિ.
- (૬) પૂર્ણચંદ્ર-પૂનમનો ચંદ્ર.
- (૭) સૂર્ય.
- (૮) સમુદ્ર.
- (૯) પૂર્ણા નદી-જલથી ભરેલી નદી.
- (૧૦) કમલસહિત તળાવ કે સરોવર.
- (૧૧) ચંત્રરાજ-જેની ઉપાસના ચાલુ હોય તે ચંત્ર અથવા કોઈ સિદ્ધમંત્ર.
- (૧૨) સુમેરુ પર્વત-સુવર્ણના શ્રંગવાળો અને જિથો પર્વત.
- (૧૩) નૌકાવિહાર.
- (૧૪) અગ્નિજવાલા.
- (૧૫) હંસ, ચક્રવાક, સારસ કે મોર.
- (૧૬) બે ઘોડાના રથમાં આરોહણ.
- (૧૭) શ્વેત છત્રધારણ-કોઈએ પોતાના માટે શ્વેતરંગનું છત્ર ધર્યું હોય એવું દ્રશ્ય.
- (૧૮) દીપપંક્તિ-દીવાની હાર.
- (૧૯) માલાધારણ-કોઈ માલા પહેરાવતું હોય એવું દ્રશ્ય.

- (૨૦) દિવ્ય સ્ત્રીઓનું દર્શન.
 (૨૧) શ્વેત ઘોડો, શ્વેત બળદ, શ્વેત હાથી,
 (૨૨) હાથી પર સવારી કરવી.
 (૨૩) વિમાનમાં બેસવું.
 (૨૪) રાજ્યાલિપેકતું દ્રશ્ય.
 (૨૫) રત્નનાં આભૂષણ વગેરે.

જો સ્વપ્નમાં નીચેની વસ્તુઓ જોવામાં આવે તો અશુભ ફલ દેનારી અર્થાત્ સાધનામાં કંઈ વિઘ્ન આવશે, એવો સંકેત કરનારી સમજવી.

- (૧) કાગડો, ગીધ કે ઘૂવડ.
 (૨) ગધેડો, પાડો કે બિલાડી.
 (૩) કૃષ્ણપુરુષ-જેનો રંગ ખૂબ કાળો હોય એવો માણસ.
 (૪) દુઃખી હાલતમાં હોય એવી સ્ત્રી.
 (૫) ખાલી ખાડો.
 (૬) સૂકું ઝાડ.
 (૭) સૂકાયેલી નદી. જેમાં જળ બિલકુલ ન હોય, તે નદી સૂકાયેલી ગણાય.
 (૮) સૂકાયેલું સરોવર.
 (૯) સૂકાયેલી વાવ.
 (૧૦) તૈલાભ્યંગ-કોઈ શરીરે તેલ ચોળી રહ્યું હોય, એવું દ્રશ્ય.
 (૧૧) કંટકવૃક્ષ-કોઈ પક્ષ કાંટાવાળું ઝાડ.
 (૧૨) મકાનનું પડવું.
 (૧૩) ઉન્મત્તાવસ્થા-કોઈ પક્ષ પુરુષ કે સ્ત્રીને ગાંડપક્ષ લાગ્યું પડ્યું હોય એવું દ્રશ્ય.

(૧૪) નગ્નાવસ્થા.

(૧૫) અતિ ભયંકર દૃશ્ય.

જો આવાં અશુભ સ્વપ્નો આવે તો તેની શાંતિ અર્થે
નૃસિંહની પ્રાર્થના નીચે મુજબ કરવી :

નૃસિંહાય નમો દોષાન્ જહિ દુઃસ્વપ્નજાન્ મમ ।

યતઃ સ્વપ્નાધિપસ્ત્વં વૈ સર્વેષાં ફલદો મતઃ ॥

‘હે નૃસિંહદેવ ! તમને નમસ્કાર હો. તમે સ્વપ્નના
અધિષ્ઠાયક દેવ છો, તેથી મારા દુઃસ્વપ્નના દોષોનો નાશ
કરો. તમે સર્વને ફલ આપનારા મનાયેલા છો.’

આ પ્રાર્થનાની અમુક આવૃત્તિ કરવી જોઈએ. દુષ્ટ
સ્વપ્નો આવતાં અટકાવવા માટે તથા તેનાથી થતા દોષોની
શાંતિ માટે ‘ક્ષૌં’ મંત્રખીજની મારા ફેરવવી આવશ્યક છે.

[૩૧]

મંત્રસિદ્ધિના જ્ઞાન ઉપાયા

એક મંત્રનું જાનુ વાર વિધિ-વિધાન પૂર્વક જ્ઞાપાદ્યન કે પુરસ્કરણ કરવા છતાં જો મંત્રસિદ્ધિ થતી ન હોય તો તેને બાદે વિશિષ્ટ પ્રયોગો કરવા ઘટે છે. ગૌતમીય તંત્રમાં આવા જ્ઞાન પ્રયોગોનું વિધાન કહેલું છે. જેનું કે-

બ્રામણં રોધનં વૃદ્ધ્યં, પીડનં જોષપોષણં ।

દત્તનાન્નં ક્રમાન કુર્યાન્, તતઃ સિદ્ધો મવેક્ષતુ ॥

‘બ્રામણ, રોધન, વૃદ્ધ્ય, પીડન, જોષણ, પોષણ અને દત્તન એ જ્ઞાન પ્રયોગો છે. તે ક્રમશઃ કરવા જોઈએ. તેથી મનુષ્ય નિશ્ચય મંત્રસિદ્ધિ પામી શકે છે.

આદીં એ જ્ઞાનેય પ્રયોગોનું સ્વરૂપ દૂકમાં દર્શાવીશું.

૧ બ્રામણપ્રયોગ :

સિદ્ધાન્તિત, કપૂર, કુકુમ, ખસ (પોશ્તડોડા) અને ચંદનને પાણીમાં વાટી તેનું પ્રવાહી બનાવી લેવું. પછી એ પ્રવાહી વડે એક વાયુખીજ એટલે ચં અને એક મંત્રાક્ષર એ કમથી પૂરેા મંત્ર તાંબાના શુદ્ધ કરેલાં પતરા પર લખવો. મંત્ર.

લાખાઈ ગયા પછી એ પતરાને અનુક્રમે દૂધ, ઘી, મધ તથા પાણીમાં ડૂબાડવું. ત્યારબાદ એ મંત્ર અંગે પૂજા, ધ્યાન, જપ, હોમ આદિ નિત્ય નિયમ મુજબ કરવા, એટલે મંત્રસિદ્ધિ થશે.

અહીં પ્રાસંગિક એટલું જણાવીશું કે ભારતવર્ષે મંત્ર અને યંત્રવિદ્યામાં અપૂર્વ પ્રગતિ કરી હતી, તેમ તંત્ર-વિદ્યામાં પણ અપૂર્વ પ્રગતિ કરી હતી. અહીં તંત્રવિદ્યાથી અદ્ભુત વનસ્પતિઓ, જડીબુટ્ટીઓ, રસાયણો તથા અન્ય વસ્તુઓના વિશિષ્ટ સંયોજનો કરવાની વિદ્યા સમજવી.

આ વિદ્યાની વિશેષ પ્રગતિ સિદ્ધ નાગાર્જુન આદિ મહાત્માઓને આભારી છે. સિદ્ધ નાગાર્જુન મહાન મંત્રવાદી હતા, ઉપરાંત તેમણે વર્ષો સુધી પહાડો અને જંગલોમાં ઘૂમીને જુદી જુદી વનસ્પતિઓ તથા જડીબુટ્ટીઓ વગેરેનો પરિચય કર્યો હતો, તેની વિશેષતાઓ શોધી કાઢી હતી અને રસસિદ્ધિ વગેરે માટે તેના સફલ પ્રયોગો કર્યા હતા. (તાંબાને તથાવી તેના રસમાં સિદ્ધ કરેલો વનસ્પતિ આદિનો રસ રેડતાં સુવર્ણ થાય તેને રસસિદ્ધિ કહે છે.)

વિશેષ આનંદની વાત તો એ હતી કે તેમણે આ રીતે જે જે પ્રયોગો કર્યા હતા, તેની નોંધ રાખી હતી અને તેનું વર્ગીકરણ કરીને એક ગ્રંથ રચ્યો હતો. આ ગ્રંથ કોઈના હાથમાં આવ્યો ન જાય તે માટે તેને નિરંતર ડાખા કક્ષમાં (ડાખા હાથની યગલમાં) રાખી મૂકતા. આથી તેમનો ડાખો હાથ નકામો થયો હતો અને તે ગ્રંથ ‘કક્ષપુટી’ તરીકે ઓળખાયો હતો.

કદપુરી ભારતીય તંત્રવિદ્યાનું નાક છે અને તેમાં અનેક અદ્ભુત પ્રયોગો આપવામાં આવ્યા છે, પણ તે ગ્રંથનો માત્ર મૂળપાઠ કલકત્તાથી પ્રગટ થતી એક તાંત્રિક ગ્રંથમાળામાં છપાયેલો છે. જો મંત્રવિશારદો તરફથી તેના પર યોગ્ય વિવેચન થાય તો મંત્ર-યંત્ર-તંત્રવિદ્યા પર ઘણો પ્રકાશ પડે તેમ છે, પણ એની પહેલ કોણ કરે ? એ પ્રશ્ન છે.

અહીં આટલું વિવેચન કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન એ છે કે મંત્રસિદ્ધિ માટે જેમ મંત્રનો આધાર લેવામાં આવતો, તેમ તંત્રનો આધાર પણ લેવામાં આવતો. આ બ્રામણાદિ પ્રયોગો તેનું સૂચન કરે છે.

(૨) રોધન પ્રયોગ :

જો બ્રામણપ્રયોગથી મંત્રસિદ્ધિ ન થાય તો રોધન-પ્રયોગ કરવો. જોઈએ. વિદ્યાળીજ તે થી સંપુટિત કરીને તેનો જપ કરવો, એ રોધનપ્રયોગ છે.

૩ વશ્યપ્રયોગ :

જો રોધનપ્રયોગથી મંત્રસિદ્ધિ ન થાય તો વશ્ય-પ્રયોગ કરવો. અલતો, રક્તચંદન, કૂટ, (ઉપલેટ), હળદર, ઘતૂરાનાં ખીજ અને મણ્ડશીલના મિશ્રણથી લોજપત્ર પર મંત્ર લખીને તેને કંઠમાં ધારણ કરવો, તે વશ્યપ્રયોગ કહેવાય છે.

(૪) પીડનપ્રયોગ :

જો વશ્ય પ્રયોગથી મંત્રસિદ્ધિ ન થાય તો પીડનપ્રયોગ કરવો. તેમાં પ્રથમ ઝૂંના યોગથી મંત્રજપ કરવો, પછી જે

ખીજ વડે સરસ્વતીની પૂજા કરવી. ત્યારબાદ આકાશના દૂધથી ભોજગત્ર ઉપર મંત્ર લખવો, તેને પગની નીચે મૂકીને દબાવવો અને તેનો હોમ કરી દેવો. પછી જપ આદિ નિત્યનિયમ મુજબ કરવા. આ પ્રયોગને પીડનપ્રયોગ કહેવાય છે. મંત્ર-સિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી રોજ આ પ્રયોગ કરવો પડે છે.

(૫) શોષણપ્રયોગ :

જો પીડનપ્રયોગથી મંત્રસિદ્ધિ ન થાય તો શોષણ પ્રયોગ કરવો. યજ્ઞની ભસ્મ દ્વારા ભોજપત્ર પર મંત્ર લખીને તથા તેના છેડે બે વાયુ ખીજ એટલે ચં ચં લખીને ગળામાં ધારણ કરવો, તેને શોષણપ્રયોગ કહેવાય છે.

(૬) પોષણપ્રયોગ :

જો શોષણપ્રયોગ દ્વારા મંત્રસિદ્ધિ ન થાય તો પોષણ-પ્રયોગ કરવો. મંત્રની આદિમાં ઠં અને છેડે ‘૨૯ ક્ષિ સૌઃ’ એ ત્રણ ખાલાખીજનો યોગ કરીને જપ કરવો તથા મધ નાખેલા દૂધ વડે હાથ પર મંત્ર લખીને મંત્રસિદ્ધિની ભાવના કરવી, તેને પોષણપ્રયોગ કહેવાય છે.

(૭) દહનપ્રયોગ :

જો પોષણપ્રયોગથી પણ મંત્રસિદ્ધિ ન થાય તો મંત્રની આગળ, પાછળ, ઉપર અને નીચે અગ્નિખીજ રં લખીને તેને આળવો તથા પલાશ એટલે ખાખરાના ખીજના તેલથી તે મંત્ર લખીને કંઠમાં ધારણ કરવો, તેને દહનપ્રયોગ કહેવાય છે. આ પ્રયોગથી મંત્રસિદ્ધિ અવશ્ય થઈ જાય છે, એમ તંત્ર-કારોનું માનવું છે.

[૩૨]

મંત્રસિદ્ધિ

મંત્રસાધના જેમ જેમ આગળ વધતી જાય છે, તેમ તેમ સાધકનું મન શાંત અને સ્વસ્થ થતું જાય છે તથા પોતાની અંદર કોઈ વિલક્ષણ શક્તિનો સંચાર થઈ રહ્યો હોય એવો અનુભવ થાય છે. આ વખતે ક્વચિત્ કંપ પણ થાય છે અને શરીર ધ્રુજવા લાગે છે. જો કે બધાંને આવો અનુભવ થતો નથી, પણ આવો અનુભવ થાય તે એક સારું નિશાન છે.

વિશેષમાં આવા સાધકોને કેટલીક સ્ફુરણાઓ થાય છે કે જે સામી વ્યક્તિના મનોભાવ પ્રદર્શિત કરનારી હોય છે કે ભાવી બનાવોની અગમચેતી આપનારી હોય છે.

સિદ્ધિની સમીપે પહોંચેલો સાધક મંત્રાક્ષરોનું ધ્યાન ધરે કે મંત્રદેવતાની મૂર્તિ પર મીટ માંડે તો એ બંને વસ્તુ જ્યોતિર્મય દેખાય છે અને ઘણીવાર સ્વપ્નમાં પણ એ જ્યોતિર્મય સ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે.

જ્યાં સુધી આવા કેઈ પ્રત્યયો ન થાય, ત્યાં સુધી મંત્રસાધનામાં સુંદર કે સંતોષકારક પ્રગતિ થઈ છે, એમ કહી શકાય નહિ.

જ્યારે મંત્રસિદ્ધિ તદ્દન સમીપમાં હોય ત્યારે એકા-એક પ્રકાશનો પુંજ દેખાવા લાગે છે, પોતાનું શરીર પૂર્ણ જ્યોતિર્મય લાસે છે કે જ્યોતિર્મય દેવતા પોતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હોય એવો અનુભવ થાય છે. તે અંગે ભૈરવીતંત્રમાં કહ્યું છે કે :

ज्योतिः पश्यति सर्वत्र, शरीरे वा प्रकाशयुक् ।

निजं शरीरमथवा, देवतामयमेव हि ॥

‘વળી આ વખતે ચિત્તમાં અલૌકિક પ્રસન્નતા તથા સંતોષનો અનુભવ થાય છે, ભોજન અને નિદ્રા અલ્પ થઈ જાય છે અને કદાચ સ્વપ્ન આવે તો પણ કેઈ વાહનની પ્રાપ્તિનું તથા તેના પર સવારી કર્યાનું આવે છે.’ આ વસ્તુ વર્કતુંડકંઠપમાં નીચે પ્રમાણે અક્ષરાંકિત થયેલી છે :

चित्तप्रसादो मनसश्च तृष्टि-

रल्पाशिता स्वप्नपराङ्मुखत्वम् ।

स्वप्नेषु यानाद्युपलम्भनं च,

सिद्धस्य चिह्नानि भवन्ति सद्यः ॥

આ ઉપરાંત આનંદના અશ્વ આવવાં, દેહ પુલકિત થવો, ગદ્ગદ કંઠે ભાષણ થવું આદિ બીજાં પણ કેટલાંક લક્ષણો તંત્રકારોએ દર્શાવેલાં છે.

મંત્રસિદ્ધિ થયાનું મુખ્ય લક્ષણ સાધકના મનોરથની સિદ્ધિ છે. સાધક જે સમયે જે અભિલાષા કરે, તે જલ્દી પૂરી થાય તો સમજવું કે મંત્રસિદ્ધિ થઈ છે.

મંત્રસિદ્ધિ થવાથી દેવતાનું દર્શન થાય છે, તેની સાથે વાર્તાલાપ થાય છે, સર્વત્ર ગમનાગમન કરવાની શક્તિ આવે છે, પરકાયપ્રવેશ થઈ શકે છે, દૂરની વસ્તુઓ જોઈ શકાય છે, અતિ દૂર થઈ રહેલો વાર્તાલાપ સાંભળી શકાય છે તથા અનેક પ્રકારનાં અદ્ભુત કાર્યો થઈ શકે છે. તંત્રસારમાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે : ‘સિદ્ધમન્ત્રસ્તુ યઃ સાક્ષાત્ સ શિવો નાત્ર સંશયઃ—જેણે પરિપૂર્ણ મંત્રસિદ્ધિ કરી છે, તે સાક્ષાત્ શિવતુલ્ય છે, એમાં સંશય રાખવો નહિ.’ તાત્પર્ય કે તે ઈશ્વરની માફક અનેક અચિંત્ય—અકલ્પ્ય કાર્યો કરવાને સમર્થ થાય છે.

કેટલાકનું એવું માનવું છે કે વર્તમાનકાલે ગમે તેટલી ઉત્કૃષ્ટ મંત્રસાધના કરીએ તો પણ દેવતાઓ સાક્ષાત્ થઈને દર્શન આપતા નથી, પણ સ્વપ્નદર્શન, રોગનિવારણ કે પુષ્પપ્રવેશ વગેરે દ્વારા પ્રમાણ આપે છે. આ માન્યતા મોટા ભાગે સાચી હોવા છતાં આજે પણ એવા મંત્રસાધકો જોવામાં આવ્યા છે કે જેમને દેવતાઓ સાક્ષાત્ દર્શન દીધાં હોય અને તેમને આધીન રહીને અજળગજળનાં કાર્યો કરાયાં હોય.

સેકડો કે હજારો માઈલ દૂર રહેલી વસ્તુ નિમિષ-મંત્રમાં હાથમાં મૂકી દેવી, આખી સભા પર કેશર કે કુંકુમનાં

છાંટણાં નાખવાં કે રૂપિયાની નોંદોનો વરસાદ વરસાવવો, એ દેવતાની આધીનતા વિના બની ખરે નહિ.

મંત્રસિદ્ધિ અંગે આપણા દેશમાં અનેક કથા-વાર્તાઓ પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં કેટલીક અતિશયોક્તિ પણ હશે, પરંતુ એટલી વાત નિશ્ચિત છે કે મંત્રસિદ્ધિ થવાથી દૈવીશક્તિ સાથે અનુસંધાન થાય છે અને તેનાથી અનેક પ્રકારનાં અદ્ભુત કાર્યો થઈ શકે છે.

કેટલાક કહે છે કે મંત્રસિદ્ધિ દ્વારા જે ચમત્કારો થાય છે, તે વાતસવમાં આંતરિક શક્તિનો વિકાસ થવાથી જ થાય છે. ઘડીભા. માની લઈએ કે આ મંતવ્ય સાચું છે, તો પણ એમાંથી એવો નિષ્કર્ષ તો નીકળે જ છે કે મંત્રનો જપ કરતાં આંતરિક શક્તિઓનો જૂળ વિકાસ થાય છે અને તેના દ્વારા ચમત્કારિક પરિણામો લાવી શકાય છે.

મંત્રશાસ્ત્ર આજે અનેક પ્રકારનાં વહેમો અને અનેક પ્રકારની અતિશયોક્તિમાં અટવાઈ ગયું છે. તેમાંથી તેનો ઉદ્ધાર કરવો અને તેમાં રહેલા વૈજ્ઞાનિક તથ્યને જનતા સમક્ષ મૂકવું એ સંસ્કૃતિપ્રેમી સુરજભોનું સતકર્તવ્ય છે.

મંત્રસિદ્ધિનો કદી પણ દુરુપયોગ કરવો નહિ તથા તે અંગે જે નિયમો પાળવાના હોય તેમાં કસુર કરવી નહિ. જો કસુર થાય તો મહામહેનતે મેળવેલી સિદ્ધિ ચાલી જાય છે.

સૌરાષ્ટ્રના જે બ્રાહ્મણ બંધુઓને સર્પ ઉતારવાની અદ્ભુત વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હતી. તેઓ ‘માનરે’ નામથી ઓળખાતા

હતા. કોઈને ત્રાપ કરડે કે ‘પાનરે’નું નામ બોલી ગાંઠ વાળી દેવામાં આવતી અને પાનરે મહારાજને તાર કરવામાં આવતો. ત્યારબાદ તેઓ એ સ્થાને આવતા અને સર્પનું ઝેર ઉતારતા. વર્ષો મુધી આ પ્રમાણે ચાલ્યું. પછી એક બંધુથી નિયમોનું પાલન ગઈ શક્યું નહિ. તેઓ નિયમમાં શિથિલ થયા કે એ મિદ્ધિ ચાલી ગઈ. બીજા બંધુ કે જેમણે એ નિયમો પાળવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, તેમને એ સિદ્ધિ કાયમ રહી.

બીજા પણ કેટલાક મંત્રવાદીઓ સંબંધમાં આવું બનતું બોલ્યું છે, એટલે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ તેને સાચવવા પૂરતી કાળજી રાખવી જોઈએ, એ નિશ્ચિત છે.

[૩૩]

મંત્રપ્રયોગો

મંત્રસિદ્ધિ થયા પછી તેનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. આ પ્રયોગના હેતુ તથા પ્રકારો અંગે મંત્રશાસ્ત્રમાં ઘણી વિચારણા થયેલી છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો તેના અર્ધ ઉપરનો ભાગ માત્ર આ જ વિષયમાં રોકાયેલો છે.

એ તો પૂર્વે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે મંત્રસાધના મુક્તિ તેમજ ભુક્તિ બંને માટે થાય છે. તેમાં મુક્તિ માટે સાધના કરનારા વૈદિક પરંપરાના સાધુઓ, મુનિઓ, સંન્યાસીઓ, ઋષિઓ તથા ગૃહસ્થ સ્ત્રી-પુરુષો મોટા ભાગે પ્રણવમંત્રનો એટલે કે ઈંકારનો આશ્રય લે છે અને તેના દ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ કરી અનુક્રમે આત્મદર્શન સુધી પહોંચે છે. આ વખતે અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રકટ થાય છે અને તે સિદ્ધ પુરુષની કૌટિમાં વિરાજે છે.

આ રીતે મુક્તિ માટે ઈંકારની સાધના કરનાર મોટા ભાગે જપ તથા ધ્યાનનો જ આશ્રય લે છે, એટલે કે યૌગિક

સાધનને અનુસરે છે. માંડૂક્યોપનિષદની ગૌડપાદ--
કારિકામાં તથા છાંદોગ્ય ઉપનિષદના પ્રથમાધ્યાયમાં
ઐંકારનો મહિમા વિસ્તારથી વર્ણવેલો છે.

મુક્તિના અભિલાષી જૈન મહાત્માઓ ઐંકારને પંચ--
પરમેષ્ઠિમય માને છે અને એ રીતે તેનો જપ કરે છે, પણ
તેની સાથે 'અર્હ' નમઃ' એવું પદ પણ લગાડે છે. તેમના
અભિપ્રાયથી અર્હ' બીજ પરમેશ્વર એવા પરમેષ્ઠિનું વાચક છે.
અને સર્વ આગમોનું રહસ્ય છે. તેનાથી દુષ્ટ-અદુષ્ટ સર્વ
સંકલ્પોની સિદ્ધિ થાય છે.

કેટલાક મુમુક્ષુઓ મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે બીજમંત્ર
કરતાં નામમંત્રને પ્રધાનતા આપે છે, અર્થાત્ ભગવાનનું
કોઈ પણ એક નામ ગ્રહણ કરી તેનો વિશુદ્ધ મને જપ
કરવા લાગે છે. મંત્રવિશારદોએ એ વાત કબૂલ રાખી છે કે
ભગવાનનું દરેક નામ એક શાંતિમંત્ર છે અને તે એનો
જપ કરનારને પરમ શાંતિ આપે છે. આ રીતે ભગવાનના
નામનો વિશુદ્ધ મનથી જપ કરતાં ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે અને
અનુક્રમે ભગવાનનાં દર્શન થતાં કૃત્યકૃત્યતા સધાય છે. આવા
પુરુષોની આગળ પણ સિદ્ધિઓ નૃત્ય કરે છે અને તેઓ જે
કંઈ જોલે કે કહે, તે પ્રમાણે સર્વ કાર્ય સંપન્ન થાય છે.

આ રીતે ઐંકાર કે ભગવાનનું કોઈ પણ નામ સિદ્ધ
થતાં તેનો પ્રયોગ કરવાથી દુઃખિયાનાં દુઃખ હરી શકાય છે,
રોગિયાના રોગ મટાડી શકાય છે અને દુષ્ટ તથા પાપી
મનુષ્યોને ધર્મ, નીતિ તથા સદાચારના માર્ગમાં સ્થિર કરી.

શકાય છે. ભારતના સાધુસંતોએ લાખો-કરોડો મનુષ્યોને આ રીતે સત્પથગામી બનાવ્યા છે. મંત્રસિદ્ધિનો આ પ્રયોગ માત્ર પરોપકારવૃત્તિથી થાય છે અને તેથી તે સર્વ દ્વારા પ્રશંસા પ્રાપ્તો છે.

જેઓ ભુક્તિ એટલે લોગ કે ઐશ્વર્ય માટે મંત્રસાધના કરે છે, તે અનેક પ્રકારના મંત્રો પૈકી કોઈ પણ એક મંત્રનો આશ્રય લે છે. તેને પૂજા, ધ્યાન, જપ, હોમ આદિ ક્રિયાના બળે સિદ્ધ કરે છે અને ત્યાર બાદ તેનો વિવિધ હેતુઓ અર્થે પ્રયોગ કરે છે. મંત્રવિશારદોએ તેના છ પ્રકારો માન્યા છે કે જેને સામાન્ય રીતે ‘તાંત્રિક પટકર્મ’ કહેવામાં આવે છે. શાંતિ, વશ્ય, સ્તંભન, વિદ્રેષણ, ઉન્ન્યાટન અને મારણ, એ તેનાં પ્રસિદ્ધ નામો છે.

જે પ્રયોગ કે કર્મથી વ્યાધિઓનું નિવારણ થાય, ઘાતક પ્રયોગોનો ખૂલો રહેદ થાય તથા દુષ્ટ અકુની દૃષ્ટિનો પ્રતિકાર થાય, તેને શાંતિકર્મ કહેવામાં આવે છે. જેનાથી ધન, ધાન્ય, સંપત્તિ, ઐશ્વર્ય તથા કીર્તિમાં વધારો થાય, તેને પુષ્ટિકર્મ કહેવામાં આવે છે, પણ તે શાંતિકર્મનો જ એક ભાગ છે, કારણ કે તેનાથી ચિત્તને શાંતિ-આનંદ રહે છે. રાજાઅથવા શક્તિસંપન્ન અધિકારી આ પ્રકારના કર્મ વડે રાજ્યમાં જીવનની ઉન્નતિનો પ્રતિબંધ કરનારા કારણોનું નિવારણ કરી શકે છે અને પ્રજાને સુખી બનાવી શકે છે. અન્ય લોકો પણ તેનો સફળેતુથી ઉપયોગ કરે તો પરિણામ સારું આવે છે.

જે પ્રયોગથી ખીજાઓ આપણો હુકમ માનવા માટે

તત્પર થાય, અથવા તો આપણી કોઈપણ આરાતું ઉદ્ધવન કરી શકે નહિ, તેને વશ્ય કે વશીકરણકર્મ કહેવામાં આવે છે. આકર્ષણકર્મ તથા આયુષ્યની વૃદ્ધિ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ પેદા કરવી, તે આ કર્મનો જ એક ભાગ ગણાય છે. એક મહાપુરુષ કહે છે કે ‘પ્રેમભરી મધુર વાણી એ આ જગતમાં સહુથી મોટામાં મોટો વશીકરણનો પ્રયોગ છે. તેનાથી સહુનું આપણા તરફ આકર્ષણ થાય છે અને તેઓ આપણને વશ થાય છે.’

તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ આ વાત ઘણી ઉત્તમ છે, પણ જીવનમાં એવા પ્રસંગો અનેક વાર આવે છે કે જ્યારે પતિને પત્ની તરફ અણગમો થાય છે અને તે એની સાથે બોલવા કે એક પ્રેમભર્યું શ્લોક કહેવા માટે પણ તૈયાર થતો નથી. અનેક રીતે સમજાવવા છતાં, અનેક પ્રકારની વિનંતિઓ કરવા છતાં તેનું દિલ વિમુખ રહ્યા કરે છે અને આ બાબત તેની પત્નીના સુખનું સત્યાનાશ વળે છે. આમ વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં મૂકાયેલ સ્ત્રી પોતાના પતિને વશ કરવા માટે આવો કોઈ મંત્રપ્રયોગ કરે તો એમાં કંઈ જ અનુચિત નથી.

કેટલીક વાર પરિસ્થિતિ આથી ઉલટી હોય છે, એટલે કે પત્ની કદામાં રહેતી નથી, મનસ્વી વર્તન કરવા લાગે છે અને પરપુરુષની દોસ્તી કરવા પ્રેરાય છે. પતિ તેને ઘણું સમજાવે, પણ તે માનતી નથી. આ સંયોગોમાં પતિ આવો કોઈ પ્રયોગ કરે તો એને અનુચિત કેમ કહેવાય! તાત્પર્ય કે જ્યાં પ્રેમની સાંકળ તૂટી હોય અને વશ્ય પ્રયોગ વડે જ-

તેનું અનુસંધાન થાય એવું હોય ત્યાં આ પ્રયોગ આશીર્વાદ સમાન નીવડે છે.

જો આ પ્રયોગ દુર્જનના હાથમાં આવે અને તે પોતાની હવસ પૂરી કરવા માટે તેનો પ્રયોગ કરે તો મહાન અનર્થ થાય છે, એટલે કે કંઈકની વહુ-બેટીઓ બ્રહ્મ થાય છે અને એક અતિ અનિચ્છનીય વાતાવરણ પેદા થાય છે. તેથી જ મંત્રવિશારદોએ જે-તેને મંત્રદાન નહિ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. જેમ વાસણની ટકેરા મારીને પરીક્ષા કરવામાં આવે છે, તેમ સાધકની આ બાબતમાં પૂરી પરીક્ષા કરવી જોઈએ અને પછી જ તેને વચ્ચક્રમ સફલ થાય તેવા પ્રયોગો બતાવવા જોઈએ.

આમાં કેટલાંક તંત્રનો એટલે ઔષધિસંયોજન આદિનો પણ આશ્રય લેવાય છે. આજથી બાર-તેર વર્ષ પહેલાં મંત્રસાહિત્ય એકઠું કરવા માટે અમે માલવાનો પ્રવાસ કર્યો, ત્યારે એક વૃદ્ધ જતિનો મેળાપ થયો હતો. તેણે અમને કહ્યું કે ‘ભાઈ! વશીકરણપ્રયોગ સહેલો નથી. તે ખાતરીથી કરવો હોય તો અજગરની આંખનું પાણી મેળવવું પડે છે.’ અમે પૂછ્યું : ‘તેનું કંઈ કારણ ?’ ત્યારે તેણે કહ્યું : ‘કારણ તો હોય જ ને! અજગરની આંખને અજબ આકર્ષણ આપનારી શક્તિ તેની પાછળ જે પાણીનો સંગ્રહ હોય છે, તેમાં રહેલી હોય છે. તે નીચે પડ્યો પડ્યો વૃક્ષ ઉપર રહેલા પક્ષીની સામે થોડી વાર મીટ માંડે કે તે પક્ષી તરફડીને નીચે તેના મુખમાં પડે છે.’

અમે તેમના આ જ્ઞાનથી આશ્ચર્ય અનુભવ્યું અને એ પાણી શી રીતે મેળવવું? એવો પ્રશ્ન પણ કર્યો. તેણે કહ્યું : ‘આ વાત આટલે જ રાખો. એનો ખુલાસો ફરી કોઈ વાર કરીશું.’

વશ્યકર્મમાં અન્ય વસ્તુઓ વપરાય છે, તેમાં પણ આવું કંઈ ને કંઈ રહસ્ય હશે કે જે આપણા પૂર્વપુરુષોને વિદિત હતું.

મધ્યકાલીન યુગમાં વશ્યકર્મનો ઘણો દુરુપયોગ થયો, તેથી જ મંત્રવિદ્યા નિંદાઈ અને ભદ્ર લોકો તેની સામે નફરતની દૃષ્ટિએ જોવા લાગ્યા. આપણે ઇચ્છીએ કે આ વિદ્યાને સંકટ સમયની સાંકળ સમજી જરૂર પૂરતો જ તેનો ઉપયોગ કરવો, પણ તેનો વારંવાર કે બદહેતુથી ઉપયોગ ન જ કરવો.

રાજા, વિશિષ્ટ અધિકારી, ધર્મશુરુ કે અન્ય મહાનુ-ભાવ લોકપ્રિયતા ખાતર આ પ્રયોગ કરે તો એમાં કશું અનુચિત નથી.

જે પ્રયોગથી બીજાની સ્વતંત્ર ગતિનો નિરોધ થાય અને તેની અપકારી ચેષ્ટાઓના લક્ષ્યને બદલી શકાય, તેને સ્તંભનકર્મ કહેવામાં આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ ધન, ઐશ્વર્ય, સત્તા કે કોઈ વિદ્યાના બળે મહોન્મત્ત બનીને બીજાને સતાવતી હોય અને ગમે તેવી હિતશિક્ષા આપવા છતાં તેને કાને ધરતી ન હોય, ત્યારે આ જાતનો પ્રયોગ

કરવો આવશ્યક મનાય છે. વળી શત્રુઓ ચડી આવ્યા હોય, લૂંટાડુઓ હુલ્લો કરતા હોય કે ચોરો ચોરી કરવા માટે ઘરમાં પેઠા હોય, ત્યારે આવો પ્રયોગ સફલતાપૂર્વક કરવામાં આવે તો તેથી ઘણો લાભ થાય છે.

જંબૂકુમાર એક ધનાઢય ગૃહસ્થના પુત્ર હતા અને એકી સાથે આઠ કન્યાઓને પરણી વાસભુવનમાં દાખલ થયા હતા. પરંતુ તેમનું મન વૈરાગ્યથી વાસિત થયેલું હતું, એટલે તેઓ ભોગથી વિમુખ રહ્યા હતા અને પોતાની સ્ત્રીઓને પણ સંયમસાધના કરવા માટે સમજાવી રહ્યા હતા. એવામાં પ્રભવ નામનો એક બળવાન ચોર પાંચસો ચોરો સાથે તેમની હવેલીમાં દાખલ થયો અને માલમત્તાની ગાંસડીઓ ખાંધવા લાગ્યો. જંબૂકુમારને એ માલમત્તા પર જરાય મોહ ન હતો, પણ આજે માલમત્તા ચોરાઈ જાય અને બીજા દિવસે સંયમદીક્ષા ધારણ કરવામાં આવે તો લોકોમાં એવો પ્રવાહ થાય કે ‘માલમત્તા લૂંટાઈ ગઈ, એટલે ભાઈ ઘર છોડીને ચાલી નીકળ્યા.’ આથી જંબૂકુમારે ગુરુદત્ત નમસ્કારમંત્રનો જપ શરૂ કર્યો અને તેના પ્રભાવે સર્વ ચોરો સ્થંભી ગયા, એટલે કે તેમના પર સ્તંભનકર્મની પૂરી અસર થઈ. પરિણામે પ્રભવ ચોર ગભરાયો અને તેણે બે હાથ બોડી જીવતદાન માગ્યું. જંબૂકુમારે તેને જીવતદાન આપ્યું અને તે સાથે ઉપદેશના બે શબ્દો પણ કહ્યા. પરિણામે બધાના જીવનનું પરિવર્તન થયું અને તેમને પણ સંયમ-સાધના માટે ઉત્સાહ જાગ્યો. તાત્પર્ય કે પ્રસંગ-પડ્યે.

સ્નાનકર્મના પ્રયોગો ઉપકારી થઈ શકે છે અને તેથી જ તાંત્રિક કર્મમાં તે સ્થાન પામેલા છે.

દુર્જન મનુષ્યો આ કર્મના પલ્લુ હરુપયોગ કરી શકે છે. કોઈ સાથે થોડો અભુજનાય થયો કે આ પ્રયોગ કરે તો પેલી વ્યક્તિના હાથ-પગ સ્તરી બન્ય છે, દેડ ગ્રહાઈ બન્ય છે કે વાચા પલ્લુ બાંધ થઈ બન્ય છે. સ્નાનપ્રયોગ આવા કોઈ દુઃખ દેતું માટે નથી જ. ઉપર જણાવ્યું તેમ કોઈ યુગ કે મુંદર પરિણામ લાવવા માટે જ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે.

જે પ્રયોગથી વિદ્વાંથી વ્યક્તિઓના સમૂહમાં ક્રૂર પડે અને સો રીતે તેમનું વિચારતક બળ તૂટી બન્ય, તેને વિદ્યેપણુ-કર્મ કહે છે. રાજ્યની રક્ષા માટે કે અનુચિત સંગઠન તોડવા માટે આ કર્મનો પ્રયોગ ધાય તે દૃષ્ટ છે. કુદ્ર સ્વાર્થી હેતુ માટે તેનો પ્રયોગ કરવાનો નથી.

જે પ્રયોગથી સાત્રી વ્યક્તિની માન-મર્યાદા તૂટે તથા તેને ગામ કે દેશ છોડવાનો વખત આવે, તેને ઉચ્ચાટન-કર્મ કહે છે. આ એક પ્રકારતુ ઉચ્ચ કર્મ છે અને અન્ય કોઈ ઉપાય કામ ન લાગતો હોય ત્યાં બહુ સમજી-વિચારીને તેનો પ્રયોગ કરવા જેવો છે.

એક રાજ્યનો દિવાન દુરાચારી હોતો અને તે કોઈ રીતે પોતાનો દુરાચાર છોડતો ન હતો. રાજ્યની ધણીબરી સત્તા તેના હાથમાં હતી, એટલે કોઈ તેને કશું કરી શકતા ન હતો. આખરે ગામના બે-ચાર રાજા આણસોએ ભેગા થઈને એક મંત્રવાદી આગળ ઉચ્ચાટનનો પ્રયોગ કરાવ્યો,

આથી થોડા દિવસમાં જ બધા લોકો તેને નક્કરતની દૃષ્ટિએ જોવા લાગ્યા અને સલામ કરતાં પણ બંધ થઈ ગયા. ત્યાર બાદ થોડા દિવસે રાજાની સાથે વાંધો પડ્યો અને રાજાએ તેને હુકમ પાડ્યો. આ રીતે ઉચ્ચાટનનો જે પ્રયોગ થયો, તેને ઉચિત તથા આવશ્યક જ લેખવો પડે. બાકી આપારમાં હરિક્ષિત્ર આલતી હોય કે સમાજમાં પ્રતિપક્ષી તરીકે ઊભો રહેતો હોય, અથવા કોઈ વાર ગાળ દીધી હોય એવાં ક્ષુદ્ર કારણોએ આ જાતનો પ્રયોગ કરવો ઈષ્ટ નથી.

જે પ્રયોગથી મનુષ્યનું મરણ થાય તેને મારણકર્મ કહે છે. આ અતિ ઉચ્ચ કર્મ છે અને અનિવાર્ય સંયોગો ઊભા ન થાય, ત્યાં સુધી તે કરવા જેવું નથી. આ વાત સામુદાયિક હિતને અનુલક્ષીને કહેવાય છે. પોતાના સ્વાર્થ માટે તો આ કર્મનો ઉપયોગ કરવાનો છે જ નહિ. જે મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થને માટે બીજાનું મરણ નિષ્પન્નવે છે, તે મહાપાપી છે અને તેનાં અતિ કડવાં ક્ષણો તેને અવશ્ય લોગવવાં પડે છે.

કોઈ વાર આવો પ્રયોગ જનહિતાર્થે કરવાની જરૂર પડે છે, એટલે તે કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત તો લેવું જ પડે છે.

સૌરાષ્ટ્રના એક ગામનો આ સાચો કિસ્સો છે અને તે પ્રસ્તુત વિચારણામાં ઉપયોગી થાય તેવો હોવાથી જ અહીં રજૂ કરવામાં આવે છે.

એક ગામ ખાધે-પીધે સુખી હતું. તેની વસ્તી આશરે

ત્રણ હજાર માણસની હતી. ત્યાં એક સાંઈ આવીને રહેલો હતો અને તે અનેક પ્રકારના મંત્રપ્રયોગો કરતો હતો. તેની મોટી એળ એ હતી કે તે પનઘટ જતાં માર્ગમાં આવીને જિલો રહેતો અને 'વહૂ-દીકરીઓની અણુછાજતી મશકરી કરતો. ગામલોકોએ તેને એક-બે વાર ટપાર્યો, પણ તે માન્યો નહિ. 'આ લોકો મને શું કરી શકવાના હતા ?' એવું તેને અભિમાન હતું અને વાત સાચી હતી કે લોકો તેનાથી ડરતા હતા. 'વળતે મૂઠું મારે અને આપણે મરી જઈએ તો !' એ વિચારે તેઓ ઢીલા પડી જતા હતા અને તેની સામે કોઈ અસરકારક પગલાં લઈ શકતા ન હતા.

એવામાં એ ગામમાં એક સાધુ મહાત્મા આવ્યા. લોકોએ તેમની આગળ આ વાત કરી અને તેના ત્રાસમાંથી કોઈ પણ રીતે બચાવવાની વિનંતિ કરી. મહાત્માએ કહ્યું કે 'વારુ, જોઈશું.'

ખીબા દિવસે તેમણે સાંઈને સંદેશો કહેવડાવ્યો કે 'ભલ્લા થઈને રહેવામાં સાર છે.' ત્યારે એ ઉદ્વેગ સાંઈએ કહ્યું કે 'તમારા જેવા કંઈ જોગટા ગામમાં આવ્યા ને ગયા, મને શિખામણ આપવાની જરૂર નથી.' મહાત્માજીએ ફરી એક વાર સંદેશો કહેવડાવ્યો, પરંતુ તેનું પરિણામ પણ શૂન્યમાં જ આવ્યું. મહાત્માજી સમજી ગયા કે આ પૂરેપૂરો નાદાન છે અને શિક્ષા કર્યા વિના માનશે નહિ, એટલે ત્રીજા દિવસે ગામખંડાર લોકોને લેગા કર્યા અને જણાવ્યું કે 'બેલા સાંઈને કોઈ પણ રીતે અહીં લઈ આવો.'

કેટલાક આગેવાનો સાંઈને તેડવા ગયા. સાંઈને વિધાનો મદ્દ હતો અને આ સાધુ પોતાને કંઈપણ કરી શકશે નહિ એમ તે માનતો ન હતો, એટલે તે ગામ બહાર આવ્યો, પણ તરવાર વડે પોતાની આસપાસ કુંડાળું દોરીને બધાથી થોડે દૂર ઊભો રહ્યો. આ ચેષ્ટાનો અર્થ એ હતો કે વખતે પેલો સાધુ કોઈ પ્રયોગ કરે તો તેની અપટમાં અવાય નહિ.

સાધુ મહાત્માએ એક કપડું એઢેલું હતું અને તેમના હાથ તેની અંદર છૂપાએલા હતા. તેમના ડાબા હાથે એક લોઢાવું કડું પહેરેલું હતું. તેમણે સાંઈને કહ્યું : ‘તમારા અત્યાર સુધીના બધા ગુનાઓ માફ છે, પણ હવે પછી ગુનો ન કરવાની કબૂલાત આપો. અર્થાત્ તમારે કોઈ વાર પનઘટના માર્ગે ઊભા રહેવું નહિ કે કોઈ વડૂ-દીકરીની મશ્કરી કરવી નહિ.’

સાંઈએ કહ્યું : ‘તમે મને કહેનાર કોણ ?’

મહાત્માએ કહ્યું : ‘તમારો હિતસ્વી.’

સાંઈએ કહ્યું : ‘મારા હિતસ્વી થવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે તમારા માર્ગે ચાલ્યા જાઓ, નહિ તો જોયા જોવી કરીશ.’

મહાત્માએ કહ્યું : ‘સાંઈ સ્વમણ જાવ. હજી તક છે.’ પણ સાંઈએ ન જ માન્યું, તે પોતે દોરેલા કુંડાળામાં અલિમાનથી ઊભો હતો અને મહાત્મા પર મૂકે મારવાની તૈયારી કરતો હતો એ જ વખતે મહાત્માએ પોતાના ડાબા હાથના કાંડા પર રહેલું કડું મંત્ર બાણીને ઉપર ચડાવવા માંડ્યું.

કે તે સાંઈ પોતાના કુંડાળામાંથી ઉચકાયો અને અદ્ધર ચડવા લાગ્યો. થોડી વારમાં તો તે ઘણો જાગ્યો ચડી ગયો અને બધા લોકો તેના તરફ જોઈ રહ્યા. પછી મહાત્માએ લોખંડનું કડું જોરથી નીચે ઉતાર્યું અને હાથ પરથી કાઢી નાખ્યું કે સાંઈ સડસડાટ નીચે આવ્યો અને જોરથી જમીન પર પટકાયો. બસ, એ જ વખતે તેનું પ્રાણપંખેડું ઉડી ગયું અને લોકોએ રાહતને કમ જેવો. અંલખત, એ મહાત્માએ પછી પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લીધું, પણ આ પ્રયોગથી સેંકડો સ્ત્રીઓની છેડતી થતી અટકાવી અને એક ગામને જખખર ત્રાસમાંથી મુક્ત કર્યું.

આટલા વિવેચન પરથી તાત્ત્વિક પદ્ધતિની આવશ્યકતા સમજાઈ હશે અને તેમાં કેવી વિવેકબુદ્ધિ રાખવી ઘટે, તે પણ લક્ષ્યમાં આવ્યું હશે.

આ સિવાય ખીજા પણ અનેક જાતનાં મંત્રપ્રયોગો થાય છે. જેમ કે—

- (૧) ભૂત, લવિષ્ય અને વર્તમાનની વાત જાણવી.
- (૨) સ્વપ્નો દ્વારા સાચા ઉત્તર મેળવવા.
- (૩) છાયાપુરુષની સિદ્ધિ કરવી.
- (૪) અન્ન તથા ધનભંડાર અક્ષય બનાવવા.
- (૫) રોગચાળાને અટકાવવા.
- (૬) અનાવૃષ્ટિ દૂર કરવી, અર્થાત્ વરસાદ લાવવો.
- (૭) તીડનો ભય દૂર કરવો.
- (૮) આગને ફેલાતી અટકાવવી.

(૯) સ્ત્રી તથા ગાય, વગેરે યજુને . સુઅરૂપ પ્રસૂતિ કરાવવી.

(૧૦) સાપ આદિને પકડવા અને તેનું ઝેર ઉતારવું.

(૧૧) હુબરો માઇલિ દૂર રહેલી વસ્તુ જોવી.

(૧૨) અતિ દૂર થઈ રહેલો વાર્તાલાપ સાંભળવો.

(૧૩) ઇચ્છિત વસ્તુ રજૂ કરવી.

(૧૪) ભૂત-વ્યંતર આદિને સાધી તેની પાસેથી ધાર્યા કામ લેવાં.

(૧૫) એક વસ્તુનું ખીજી વસ્તુમાં પ્રવિવર્તન કરી નાંખવું.

(૧૬) ખેતરમાં ધાન્યાદિ વિશેષ પાકે તેમ કરવું.

(૧૭) મનગમતું રૂપ ધારણ કરવું.

(૧૮) અદૃશ્ય થવું.

(૧૯) સૂક્ષ્મતા કે સ્થૂલતા ધારણ કરવી તથા વજન ઘટાડવું કે વધારવું.

(૨૦) કોર્ટ કચેરીમાં ચાલતા મુકદ્દમામાં જિત મેળવવી.

(૨૧) ચોરને પકડી પાડવો.

(૨૨) પરકાયામાં પ્રવેશ કરવો.

(૨૩) આકાશગમન કરવું.

(૨૪) જય-વિજયની પ્રાપ્તિ કરવી વગેરે.

[૩૪]

શાખર મંત્રો

વેદ, પુરાણો તથા તંત્રશાસ્ત્રોના આધારે બ્રાહ્મણ પરંપરામાં અથવા તો હિંદુ સમાજમાં જે મંત્રપદ્ધતિ પ્રચલિત થઈ છે અને જેનો સાધુ, સંન્યાસીઓ, વિદ્વાનો તથા સુરવર્ગમાં ઘણો આદર તથા ઘણો પ્રચાર છે, તેનો બને તેટલો પ્રમાણભૂત પરિચય પાછલાં પૃષ્ઠોમાં આપવામાં આવ્યો છે અને તે અંગે જ્યાં જ્યાં વિવેચનો કરવાની જરૂર જણાઈ, ત્યાં તે યથાસ્થાને કરવામાં આવ્યાં છે. જૈન તથા બૌદ્ધોની મંત્રપદ્ધતિ આ પદ્ધતિને ઘણા અંશે મળતી છે. તે ઝંકાર તથા અન્ય બીજાં ક્ષેત્રોનું મહત્ત્વ સ્વીકારે છે, પૂજા, ધ્યાન, જપ આદિનો આદર કરે છે તથા તેની આચારસંહિતાનો પણ મોટા ભાગે સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ આ બધાથી નિરાળી પદ્ધતિને અનુસરનારા શાખર મંત્રો પણ ભારતવર્ષમાં પ્રચાર પામ્યા છે અને લોકોમાં તેનો અધિક પ્રચાર છે, એટલે તે અંગે પણ અહીં કેટલુંક વિવેચન કરવું આવશ્ય છે.

(૧) વનમે' ખ્યાઈ અંજની, કચ્ચે વનકૂલ ખાય,

હાક મારી હનુમંતને, ઇસીપીંડસે આધાસીસી ઉતર જાય.

આધાસીસીને ઉતારવાનો આ એક શાબર મંત્ર છે. તે મનમાં અમુક વાર બોલીને દહીંના દહીંવાળા ભાગમાં રાખ લગાડે તો આધાસીસી ઉતરી જાય છે, અર્થાત્ તેની પીડા મટી જાય છે. કાળી ચૌદસના દિવસે સ્મશાનમાં જઈ ૧૦૦૦૦ દશ હજાર મંત્રનો જપ કરીને એ રાખ મંત્રેલી હોવી જોઈએ.

(૨) નમો રામકી ધનુષ, લક્ષ્મણકા ખાણ,

આંખ દહીં કરે તો લક્ષ્મણકુમારકી આણ.

નેત્રપીડાનું નિવારણ કરનારો આ પણ એક શાબર મંત્ર છે. એ મંત્ર બોલીને લીમડાની ડાળીથી એકવીશ વાર આંખોને ઝાડવાથી આંખની પીડા મટી જાય છે. આ મંત્ર પણ કાળી ચૌદસને દિવસે સ્મશાનમાં જઈ ૧૦ માંખા ફેરવી સિદ્ધ કરેલો હોવો જોઈએ.

(૩) વનમેં બેડી વાનરી, અંજની જાયે હનુમંત,
ખાલા હમરૂં બ્યાહિ વિલાઈ, આંખની પીડા, મસ્તકપીડા,
ચૌરાસી વાઈ, બલી બલી ભરમ હો જાય, પકે ન ફૂટે,
પીડા કરે તો ગોરખજતિ રક્ષા કરે. શુરુકી શક્તિ, મેરી ભક્તિ, કુરો મંત્ર, ઈશ્વરી વાચા.

આ પણ એક શાબર મંત્ર છે. ૪૧ દિવસમાં સવા ભાખ જપ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે, જ્યારે કેઈ પણ રોગની પીડા મટાડવી હોય ત્યારે ૧૦૮ વાર ગણીને ચોરખીંછી વડે ઝાડવાથી એ રોગની પીડા મટે છે.

(૪) ઐં નમો દીપ મોહે, દીપ જાગે, પવન ચાલે,
પાણી ચાલે, શાકિણી ચાલે, ડાકિણી ચાલે, ભૂત ચાલે, પ્રેત

ચાલે, નવસો નવાણું નહીં ચાલે, હનુમાન વીરકી, શક્તિ, મેરો ભક્તિ, કુરો મંત્ર, ઇશ્વરી વાચા.

આ પશુ એક શાળર મંત્ર છે, તે હનુમાનજીની પૂજા કરી તેમના મંદિરમાં એસી સવા લાખ જપ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે. પછી કોઈના શરીરમાં ડાકણ કે શાકણ આવતી હોય તેને સામે બેસાડી ૧૦૮ વાર આ મંત્રથી મોરપીંછ વડે ઝાડવાથી વ્રણગાડ દૂર થાય છે અને આરામ થાય છે.

આ પૃથ્વી શાળર મંત્રો કેવા હોય છે, તેનો ખ્યાલ આવશે. ઉત્તર ભારત વગેરેમાં આ જ મંત્રો બોલાતા હોય તો એમાં હિંદીની છાયા વધારે હોય છે અને પરંપરા અનુસારે કોઈ શબ્દોમાં ફેરફાર પણ હોય છે; પરંતુ તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ આ પ્રકારનું હોય છે. આવા સેંકડો-હજારો મંત્ર બનેલા છે અને આજે પણ તેના બાણકારો તેનો સફલ પ્રયોગ કરે છે.

આ મંત્રોની ભાષાં સરલ હોય છે, એટલે તે જલ્દી કંઠસ્થ થઈ શકે છે; વળી તેનાં વિધિ-વિધાનો પણ પ્રમાણમાં ઘણાં સાદાં હોય છે અને જપ તથા બલિ-બાકળા સિવાય ખીજી કઠાકૂટ કરવાની હોતી નથી, એટલે સામાન્ય લોકો તેના તરફ આકર્ષાય છે અને તેની સાધના કરવા તત્પર બને છે.

અહીં પ્રશ્ન એ છે કે આમાં કંઈકાર કે અન્ય મંત્ર ખીજો નથી, વળી શબ્દરચના પણ ઘણી વિચિત્ર અને મોટા ભાગે અર્થહીન હોય છે, છતાં તે શી રીતે ફલદાયી થાય

છે ? આમાંના પ્રથમ મંત્રમાં હનુમાનજીની હાકનો ઉલ્લેખ છે, ખીજામાં લક્ષ્મણકુમારની આણુ આપેલી છે, ત્રીજા મંત્રમાં ‘ગુરુકી ભક્તિ, મેરી શક્તિ, કુરોમંત્ર, ઇશ્વરી વાચા’ એ શબ્દો વડે એમ જણાવ્યું છે કે આમાં ગુરુની ભક્તિ અને કંઈક મારી શક્તિ કામ કરે છે. આ મંત્રનું સ્ફુરણ થાઓ એટલે કે તેની શક્તિનો વિસ્તાર થાઓ. આ ઇશ્વરી વાચા છે, એટલે કે તે મિથ્યા થનાર નથી. ચોથા મંત્રમાં પણ આવા જ શબ્દો છે અને ઘણાખરા શાખર મંત્રોના છેડે આ શબ્દો આવે છે. કેટલાકમાં ગોરખજાતિનો પણ ખાસ ઉલ્લેખ કરેલો હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે ગુરુએ આ મંત્રમાં જે શક્તિ સંનિહિત કરી હોય છે, તે શ્રદ્ધા તથા યોગ્ય વિધિથી પ્રકટ થાય છે અને તેના વડે કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે. વળી આ પરથી એમ પણ સમજવું ઘટે છે કે ઐ તથા અન્ય ખીજાકરો કરતાં પણ ગુરુનું વચન વધારે શક્તિશાળી છે, મહાશક્તિનું ખીજ છે, એટલે મંત્રસાધકે તેના પર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ.

એક વાર મહાત્મા આનંદધનજી ફરતાં ફરતાં મેડતા શહેરમાં આવી ચડ્યા. તેમની ફકીરી અને અવધૂત દશાની ચમત્કારિક વાતો સાંભળી ત્યાંના રાજાની રાણી તેમની પાસે આવી અને કહેવા લાગી કે ‘પ્રભો ! હું અહીંના રાજાની રાણી છું અને આણુમાનીતી થઈ પડી છું. માટે કૃપા કરીને મારા પતિ વશ થાય એવો કોઈ ઉપાય બતાવો.’

આનંદધનજી તો તદ્દત નિઃસ્પૃહ હતા અને આવી

સાંસારિક ખટપટમાં પડે તેવા ન હતા, એટલે તેમણે એક કાગળની કાપડીમાં લખી આપ્યું કે—

તેરા પતિ વશ હોવે ઉત્તમે આનંદધનકું કયા ?

તેરા પતિ વશ ન હોવે ઉત્તમે લી આનંદધનકું કયા ?

રાણી સમજી કે મહારાજે કૃપાવંત થઈને કોઈ મંત્ર લખી આપ્યો છે, એટલે હિંમત થઈ અને વાંચ્યા સિવાય જ તે કાગળ એક માદળિયામાં મૂકી દીધો. પછી એ માદળિયું હાથે ખાંધું. હવે બન્યું એવું કે આ બનાવ પછી અણુમાનીતી. રાણી ઉપર રાજાનો પ્રેમ વધવા લાગ્યો અને તેના મહેલે આવવા લાગ્યો. એક વખત વાતવાતમાં રાણી બોલી ગઈ કે— ‘આનંદધનજી મહારાજના મંત્રપ્રયોગથી હું તમને વશ કરી શકી છું.’

આ સાંભળી રાજા આનંદધનજી પાસે આવ્યો અને ભારે ક્રોધાયમાન થઈને કહેવા લાગ્યો કે ‘તમે સંસારથી વૈરાગ્ય પામી સાધુ થયા છો, છતાં વશીકરણનાં કાર્ય કરો છો, તે શું થોડું છે ?’

તે સાંભળી આનંદધનજીએ શાંત સ્વસ્થ ચિત્તે જવાબ આપ્યો કે ‘તમે એ કહેવાતો મંત્ર વાંચી બુઝ્યો, પછી મને કહેજો.’

રાજાએ માદળિયું મંગાવી અંદરનો કાગળ વાંચ્યો તો ઉપર લખેલાં બે વાક્ય નીકળ્યાં, આથી તે શરમીદો પડી ગયો, પણ એ વાત તેના સમજમાં આવી ગઈ કે મહારાજાજીએ તેનું ભલું થવાના સંકલ્પપૂર્વક આ શબ્દો લખી આપ્યા.

હતા, એટલે મારી મનોવૃત્તિમાં ફેરફાર થયો અને આ પરિણામ આવ્યું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે યોગી કે તપસ્વી મહાત્માઓ પ્રબળ સંકલ્પ કરીને જે શબ્દરચના કરી આપે છે, તે મંત્ર રૂપ બની જાય છે, પછી તે દેખીતી રીતે ગમે તેવી વિચિત્ર અને અટપટી કેમ ન હોય ? શાબ્દ મંત્રની સફલતાનું કારણ આ જ છે.

‘શાબ્દ મંત્રો કૈનાથી પ્રવર્ત્યા ?’ એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. તે અંગે એક સ્થળે એમ કહેવાયું છે કે ‘ભગવાન શિવ અને પાર્વતીએ જ્યારે અર્બુનની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે કિરાતનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું, ત્યારે આગમ અને નિગમની ચર્ચામાં પાર્વતીજીના જે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા, તે શાબ્દ મંત્ર એટલે કે સિદ્ધપ્રદ મંત્ર કહેવાયા.’

પરંતુ વિદ્વાનો આ મંતવ્યને વિશેષ મહત્ત્વ આપતા નથી. ડૉ. ચતુર્ભુજ સહાય મંત્રવિદ્યા નામના એક લેખમાં કહે છે : ‘મંત્ર બનાવતી વખતે શબ્દોમાં શક્તિ મૂકવામાં આવે છે. વેદમંત્રોને બ્રહ્માએ શક્તિ આપી અને તાંત્રિક મંત્રોને શિવે શક્તિવાન બનાવ્યા. પરંતુ કલિયુગમાં એક જુદા પ્રકારની રચના થઈ. આ રચના શ્રી મચ્છેન્દ્રનાથજીના શિષ્ય અને ગોરખનાથજીના ગુરુદ્વાતા યોગીરાજ શાબરનાથજી દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવી. કેટલાક સમયથી લોકો વેદમંત્રોમાંથી શક્તિ મેળવવાનું ભૂલી ગયા હતા. શ્રી શંકરાચાર્યજીના અદ્વૈતવાદની આગળ તાંત્રિકો અને બૌદ્ધોની બુદ્ધિ પણ મલિન પડવા લાગી હતી. આવા સમયમાં શાબરીનાથે

લોકોએથી માટે કેટલાક મંત્રો બનાવ્યા અને તેને નીચે
જાતિના અણપદ લોકોમાં પ્રચલિત કર્યા, તે શાખર મંત્રો કહેવાયા.

પરંતુ શાખર મંત્રોમાં સિદ્ધિ દેનારા મહાત્માઓને
ઉલ્લેખ તંત્રગ્રંથોમાં નીચે પ્રમાણે થાય છે :

નાગાર્જુનો જહ્નુરતો, હરિશ્ચન્દ્રસ્ત્રીયકઃ ।
સત્યનાથો ભીમનાથો, ગોરક્ષશ્ર્ચટસ્તથા ॥
અવધટશ્ચૈવ વૈરાગાઃ, કંથાધારિજલંધરો ।
માર્ગપ્રવર્તકા હેતે, તદ્વચ્ચ મલ્યાર્જુનઃ ॥
एतदुक्तं शावराणां, मन्त्राणां सिद्धिदायकाः ।

(૧) નાગાર્જુન, (૨) જહ્નુરત, (૩) હરિશ્ચન્દ્ર, (૪) સત્યનાથ,
(૫) ભીમનાથ, (૬) આચાર્ય ગોરક્ષનાથ, (૭) અવધટનાથ,
વૈરાગી, (૮) કંથાધારી જલંધર અને (૯) મલ્યાર્જુન એ
માર્ગપ્રવર્તકો છે અને શાખર મંત્રોમાં સિદ્ધિ આપનાર છે.
આ પરથી તો એમ જણાય છે કે આ મંત્રો શાખરનાથે
નહિ, પણ નાથ સંપ્રદાયના મહાત્માઓએ પ્રવર્તવેલા છે અને
તેમાં શુરુ ગોરક્ષનાથે વધારે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવેલો છે.
ઘણા શાખર મંત્રોમાં ગોરખજાતિનો ઉલ્લેખ આવે છે અને
આજે પણ ગોરખ સંપ્રદાયના સાધુઓ તથા સાધ્વ પંડિતોના
મહારી લોકો વગેરે આ મંત્રોનો વિશેષ પ્રયોગ કરે છે, તે
પણ આ બાબતનું એક પુષ્ટ પ્રમાણ છે.

શાખર મંત્રોને સફળતા મેળવી નેહ, બીજા પણ

ચોગી-ચતિઓએ આ જાતના મંત્રો બનાવ્યા હોય અને એ રીતે તેની સંખ્યા ખૂબ મોટી થઈ હોય, એ પણ બનવા યોગ્ય છે. મુસલમાન કોમમાં મુસલમાન ફકીરો વગેરેએ આ મંત્રના અનુસરણ કર્યાના અનેક દાખલાઓ મળે છે. કટોરો ચલાવવાનો મંત્ર તેનું ઉદાહરણ છે. તે મંત્ર આ રીતે બોલાય છે :

‘નમો બિસ્મિલ્લાહ રહિમાને રહીમ મહુમદા વીર અલેકસ્સલામ, હરી ટોપી, હરી કમાન, હરા ઘોડા, હરા પલાન, તીસ ઉપર બેઠે મહુમદા વીર પઠાણ નદીકો ચલાવ, વાદીકો ચલાવ, ભૂતકો ચલાવ, પ્રેતકો ચલાવ, ચૌસડિયોગિનીકો ચલાવ, પીઠ પંજર યાઉદે હનુમંત વીરકો ચલાવ, રાજા ઇંદ્રકો ચલાવ, થાલીકો ચલાવ, વેલાકો ચલાવ, કટોરાકો ચલાવ, જહાં ચોર તહાં ચલ, જહાં વસ્તુ તહાં ચલ, જહાં દ્રવ્ય તહાં ચલ, ઇસ બાલકકા કહા ન કરૈ તો સૂઅર ખાયે હરામ કરે, ઇસ બાલકકા કહા ન કરૈ તો તૈત્રીસ રોજ હિન્દુ કે હાથ ધરે હરામ કરે, ઇસ બાલકકા કહા ન કરે તો પાર્વતી કે સેજ સૂતે હરામ કરે, ઇસ બાલકકા કહા ન કરે તો કપિલા મારી હરામ કરે, ઇસ બાલકકા કહા ન કરે તો કંકાર ઉપાવન-હાર સિરજનહારકી વાચા ચૂકે, ઇસ બાલકકા કહા ન કરે તો પૃથ્વી કે પાપ તેરે માથે ઇલ્લાહ ઇલા ઇલિલ્લાહ મહુમદા વીર પઠાન તુરકિની કે બાયે તેરી શક્તિ, મેરી ભક્તિ, કુરો મંત્ર, ઇશ્વરી વાચા.’

મુસલમાનોમાં નાના મોટા અરબી ભાષાના મંત્રો પણ

અનેક છે, પરંતુ શાખર મંત્રોની તેના પર કેવી અસર પડેલી છે, તે જાણવા માટે જ આ મંત્ર રજૂ કર્યા છે.

મુકદ્દમો જિતવા માટે મુસલમાની મંત્ર નીચે મુજબ છે : ‘વ ઓફન-વેદા અમરી ફલ્લહ ફનનલ્લહ વસો સનવીલ ફવાદ’ પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખીને રોજ ૧૦૦૦૦ જપ કરતાં મુકદ્દમામાં સફલતા મળે છે.

આ જ રીતે કોઈપણ મનોરથ પૂરા કરવા માટે ‘યા અજીજો યા લ્તીફો’ એ મંત્રને સવાર-સાંજની નમાઝ પછી ૧૨૦૦૦ જપ કરવામાં આવે છે અને લોખાન વગેરેનો ધૂપ કરવામાં આવે છે.

ગોરખનાથ વગેરેએ આવા મંત્રો કેમ રચ્યા ? તેનો ખુલાસો એ છે કે ખીજાક્ષરો ખોલવાનું કામ કઠિન છે અને તાંત્રિક મંત્રોનું વિધિવિધાન ઘણું મોટું હોવાથી સામાન્ય લોકો તેને અનુસરી શકે નહિ, એટલે તેમણે આ પ્રકારના મંત્રોની રચના કરી અને તેનો શાખર એટલે લીલ તથા અન્ય નીચ જાતિમાં પ્રચાર કર્યો, એટલે તે શાખર તરીકે ઓળખાયા. પરંતુ આજે તો ભદ્ર તથા સંસ્કારી લોકો પણ આવા કોઈને કોઈ મંત્રનો જપ કરતા હોય છે, કારણ કે તેમાં ‘સોંધુ’ ભાડું અને સિદ્ધપુરની જાત્રા’ છે.

[૩૫]

ઉપસંહાર

મંત્રશાસ્ત્ર એક મહત્વનો વિષય હોવા છતાં આજે તેનું અધ્યયન-અધ્યાપન જોઈએ તેવું થતું નથી કે તેના સાધક-બાધક અંશે અંગે પુષ્ટ પ્રમાણભૂત ચર્ચા-વિચારણા થતી નથી. આપણા વિદ્વાનોનો મોટો ભાગ તેના પ્રત્યે ઉપેક્ષા સેવે છે, અથવા થોડા ઉપરચોટિયા ઉદ્દેશો કરીને સંતોષ માને છે; પરંતુ ધર્મશાસ્ત્ર, દર્શનશાસ્ત્ર અને યોગશાસ્ત્રની જેમ આ શાસ્ત્રનું અધ્યયન-અધ્યાપન કરવા યોગ્ય છે અને તેમાંથી જે નવનીત સાંપડે, તે વિનમ્ર ભાવે જિજ્ઞાસુઓ સમક્ષ રજૂ કરવાની જરૂર છે.

અંગ્રેજી શાસન દરમિયાન સહેતુક એવો પ્રચાર ચાલુ હતો કે પ્રથમ આપણે અસંસ્કૃત હતા, અનેક પ્રકારના વહેમો અને કુરિવાંજોમાં સપડાઈ ગયા હતા તથા આપણા શાસ્ત્રોમાં તથ્ય કરતાં અતથ્ય વધારે હતું, એટલે કે સત્ય હકીકતો રજૂ કરવાને બદલે અતિશયોક્તિ ભરેલી કે કલ્પિત વસ્તુઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આવા સતત પ્રચારના પરિણામે

અંગ્રેજી શિક્ષણ લેનારા પૈકી ઘણાએ આપણાં શાસ્ત્રોને હંખગ માન્યા અને સુધારાની ધૂનમાં નક્કર અને ઉપયોગી વસ્તુઓને પણ ફેંકી દીધી. મંત્રશાસ્ત્ર પણ એ જ કુચેષ્ટાનું લોગ બન્યું.

ત્યારબાદ રાષ્ટ્રવાદ મોખરે આવ્યો અને તેણે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ પર દૃષ્ટિ દોડાવવાની શરૂઆત કરી, પણ તેમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરીએ તે પહેલાં તો વિજ્ઞાનની સિદ્ધિઓથી ઉત્તેજિત થયેલા ભૌતિકવાદે આપણામાંના ઘણાનો કબજો લઈ લીધો અને મંત્રશાસ્ત્ર પ્રત્યે એ જ ઉપેક્ષા ચાલુ રહી. પરંતુ વધારે ખરાબ વસ્તુ તો એ બની કે આ વિષયના અનેક મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથો જે આપણા ભંડારમાં સુરક્ષિત હતા, તે દ્રવ્યના લોભે વેચાઈ ગયા અને પરદેશના પુસ્તકાલયોમાં પહોંચી ગયા. આમ છતાં હજીયે આપણા દેશમાં મંત્રવિષયક અનેક ગ્રંથો મૌજુદ છે કે જે ખાસ અધ્યયન માગે છે. એક વારાસણીની સંસ્કૃત ગવર્નમેન્ટ કોલેજમાં જ ૧૦૦૦ જેટલા તંત્રગ્રંથોની પ્રતિઓ સંઘરાયેલી છે અને હાલ તેના સ્વી-પત્રો બનાવવાનો પ્રયાસ ચાલે છે.

આ ગ્રંથલેખનમાં અમારો ઉદ્દેશ્ય એટલો જ હતો કે મંત્રશાસ્ત્ર એક 'પદ્ધતિસરતું' શાસ્ત્ર છે અને તેમાં જે જે હકીકતો રજૂ કરવામાં આવી છે, તેની પાછળ પુણત વિચાર અને જિંદો અનુભવ રહેલો છે, એ દર્શાવી આપવું. આપણે જો વિજ્ઞાનનો અર્થ સત્ય હકીકત કે પ્રયોગસિદ્ધ વસ્તુ કરતા હોઈએ તો મંત્રશાસ્ત્ર એક વિજ્ઞાન છે, કારણ કે તેમાં રજૂ થયેલી હકીકતો સત્ય છે અને લાખો મનુષ્યોએ તેના પ્રયોગો કરી જોયા છે.

આ પ્રયોગ કરનારાઓમાંથી કેટલાકને કશી ફલપ્રાપ્તિ થઈ ન હોય, એ બનવા યોગ્ય છે, પણ તેમાં મંત્રશાસ્ત્રનો વાંક નથી. વાંક તેમની અપૂર્ણ તૈયારીઓનો કે અશુદ્ધ ક્રિયાઓનો છે. અમુક દવાઓથી રોગ ન મટે, તેટલા જ કારણે વૈદ્યકશાસ્ત્રની નિંદા કરીએ કે તેને યોદ્ધું કહેવાની હુદ્દે પહોંચીએ, એ જેમ ઉચિત નથી, તેમ મંત્રના અમુક પ્રયોગો લાલદાથી ન નીવડ્યા, માટે મંત્રશાસ્ત્ર યોદ્ધું છે, એમ કહેવું હરગીઝ ઉચિત નથી.

આજે પણ મંત્રસાધન ફલદાયી છે, તેનાથી અનેકને લાભ થાય છે અને આપણે જીવનનો ઉત્કર્ષ આહુતા હોઈએ તો તેની નિષ્ઠાપૂર્વક અજમાયશ કરવા જેવી છે.

અમે આમાં મંત્રનો સંગ્રહ આપ્યો નથી, કારણ કે મંત્રસંગ્રહો તો ઘણા જ બહાર પડ્યા છે, પણ તેના વિધિ-વિધાનો કે રહસ્ય સમજવામાં આવતાં નથી. તે વસ્તુ આ ગ્રંથના વાચનથી બરાબર સમજાશે અને ઇષ્ટમંત્રની સાધના કરવાનો ઉત્સાહ જાગ્રત થશે.

છેવટે આપણા ઋષિ-મહર્ષિઓએ વિશ્વમંગલની જે ભાવના અક્ષરાંકિત કરેલી છે, તેનું ઉચ્ચારણ કરીને આ ગ્રંથ સમાપ્ત કરીશું.

सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितं निरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

ઉપયોગી લેખો

[૧]

મંત્રશક્તિ અંગે શ્રી કેદારનાથજી

લે. શ્રી. મોહનલાલ મહેતા (સોપાન)

[સુકાની સાપ્તાહિકના વિદ્વાન્ તંત્રી શ્રી. મોહનલાલ મહેતાએ (શ્રી સોપાને) શ્રી કેદારનાથજીની મુલાકાત લઈ તેનો હેવાલ તા. ૬-૭-૬૬ તથા તા. ૧૬-૭-૬૬ના સુકાનીના અંકમાં પ્રકટ કરેલો. તેમાં મંત્રશક્તિ અંગે શ્રી કેદારનાથજીએ જે વિચાર પ્રકટ કરેલા, તે વિચારણીય હોઈ અત્રે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.]

આ પછી મંત્રશક્તિ વિષેનો પ્રશ્ન એમની સમક્ષ મૂક્યો અને તેનો તેમના તરફથી જે જવાબ મળ્યો તેમાં 'કંઈક જુદો જ અનુભવ અમને સૌને થયો. પ્રશ્ન આ પ્રમાણે હતો :

‘આપ સાપનું ઝેર ઉતારો છો, સાંધાના દુઃખોવા, આધાશીશી, ટાંઢિયો તાવ વગેરે મટાડો છો એવું સાંભળ્યું છે. એની ક્રિયાનો કંઈક પરિચય આપશો? એ સાટે કોઈ મંત્રનો ઉપયોગ થતો હોય તો એ મંત્ર બહિર કરી શકશો?

મંત્ર દ્વારા આવી સિદ્ધિ કેમ મળે, તે વિષે આપ કંઈક વૈજ્ઞાનિક, તાર્કિક કે બૌદ્ધિક કારણ આપશો ?

પૂ. નાથજીના જીવનમાં વિવેક અને સાધનાનું જે મહત્ત્વ છે, તે જોતાં આવા મંત્ર વિષે આશ્ચર્ય થતું હતું. મારા મિત્રો શ્રી અમૃતલાલ યાજ્ઞિક અને તે પછી શ્રી પરમાનંદ-લાઈ કાપડિયાએ પણ આ વિષે પૂ. નાથજીને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછી તેના જવાબોને પ્રસિદ્ધિ આપી હતી. મને જાતે એક અનુભવ થયો હતો. મારા એક સ્વજનની કમર ઝલાઈ જતાં પડખું ફેરવવાની પણ શક્તિ રહી નહોતી. ઊઠ-બેસ તે કરી જ શકાય નહિ. આ રોગના નિવારણમાં પૂ. નાથજીના મંત્રની મદદ મળી હતી. આ સવાલ પૂ. નાથજીની પાસે મૂક્યો ત્યારે એમણે કહ્યું :

મન્ત્ર અને જીવન

‘મંત્ર તે યોગવિદ્યા કે યોગની સિદ્ધિ નથી, પરંતુ તપની સિદ્ધિ છે. તેને હું ચમત્કાર માનતો નથી; આપણે વીજળીનું બટન દબાવીએ અને બત્તી થતાં અજવાળું ફેલાય તેમાં ચમત્કાર નથી. આ મંત્રશક્તિ દુઃખનિવારણ માટે છે, તેથી મેં તે મેળવી લીધી છે, જાળવી છે અને તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. વાસ્તવમાં આ મંત્રશક્તિ માટે મેં પોતે કંઈ કશું નથી. મને એ મંત્રો બીજા તરફથી મળેલા છે. તેનો મેં અનુભવ કર્યો છે અને એક વાર પણ તેમાં નિષ્ફળતા મળી નથી, પરંતુ તેનું વૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક કે તાર્કિક કારણ હજી હું મેળવી શક્યો નથી. આ મંત્ર ધારણ કરવા માટે અમુક

પ્રકારનું જીવન જીવેલું જરૂરી હોય છે. હું તેવું જીવન જીવું છું. એમ કહેવા હું બાંધાયેલો છું. મંત્ર આપનારની કૃપાનું આ ફળ છે. એમણે પણ આ મંત્ર તપથી નહિ, પરંતુ ખીજની કૃપાથી મેળવ્યો હતો. મંત્ર સાથે જે રહેણી-કરણી સંકળાયેલી છે, તેમાં જીવનની પવિત્રતા, લોજનના નિયમો વગેરે સમાયેલા છે. ઉપરાંત, તેનું પ્રદર્શન કરી શકાય નહિ, તે દ્વારા ધનપ્રાપ્તિ થઈ શકે નહિ અને એવા દુઃખમાં પડેલાઓનું દુઃખ દૂર કરવાનો ઇન્કાર પણ કરી શકાય નહિ. જમવા બેઠા હોઈ એ અને કોઈ બોલાવે તો ઊઠવું પડે અને તે દિવસનું લોજન છોડવું પણ પડે. મંત્ર સાથે આ કર્તાવ્ય સંકળાયેલું છે. વિદ્યા સાથે કયા ભેદએ, એમ હું પ્રથમથી માનતો આવ્યો છું.

મંત્ર સાથે તંત્રજ્ઞાન

પૂ. નાથજી જેમ સાપનું, તેમ વીંછીનું ઝેર પણ મંત્ર દ્વારા ઉતારી શકે છે અને આધાશીશી, મેદૈરિયા, કમરની લચક વગેરે વાત, પિત્ત અને શીતના વ્યાધિઓના નિવારણમાં તેમને સફળતા મળી છે. તેઓ એમ માને છે કે જેનાથી મૃત્યુ થાય એવું ઝેર પણ બે ઉતારી શકાય તો ખીજ અનેક રોગોમાં મંત્રો કામ આપી શકે. એમનું પોતાનું મંત્રજ્ઞાન આટલા રોગો પૂરતું છે, પરંતુ તેઓ વિશેષ જ્ઞાનની કલ્પના કરી શકે છે. મંત્રસિદ્ધિ અને તેના ઉપયોગ પર અમે એમને ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા, જવાબમાં એમણે કહ્યું કે આનું વૈજ્ઞાનિક સંશોધન થવું જોઈએ. એમણે જે વિચાર્યું છે તેનો સાર

એ છે કે માનવ-મનની શક્તિઓનો કોઈ ખાર નથી અને આ વિશ્વમાં પણ અનંત શક્તિ વિલસી રહી છે. એ બંને શક્તિઓ જો સમરસ થાય તો ઘણી સિદ્ધિઓ નિપજવી શકે. લગભગ વીસેક વર્ષની ઉંમરે એમને મળ્યો ત્યારે તેઓ ઝાડ-પાન, ખેતીવાડી વગેરે કામમાં રોકાયેલા હતા અને તે પ્રદેશમાં સાપનો ઉપદ્રવ પણ ઘણો હતો. કેવલ લોકકલ્યાણની ભાવનાથી, કરુણાથી પ્રેરાઈને એમણે એ મંત્ર મેળવ્યો હતો. એ વર્ષોમાં અનેક માણસોને મંત્ર દ્વારા એમણે સાપના ઝેરમાંથી અને બીજી વ્યાધિઓમાંથી મુક્તિ અપાવી હતી. એમણે કહેવું છે કે મંત્રની સાથે તેનું તંત્ર બાંધવું પણ જરૂરી છે. એટલે કે મંત્રનો ઉપયોગ ક્યારે ને કેમ કરવો? એ વખતે કેવી ક્રિયા કરવી? તે બધું બાંધવું જોઈએ. સાપ-વીંછીનું ઝેર ઉતારવા માટે પાણી, ચોખા કે અડદ, જે સરળતાથી લભ્ય હોય તેનો તેઓ ઉપયોગ કરે છે. મંત્રની લિખ્ત લિખ્ત શાખાઓ છે. કેટલાંક લોકો સ્નાન કરી ભીને કપડે જ મંત્ર બોલી શકે છે. મેલેરિયા અને આધાશીશીમાં કાળો દોરો મંત્રીને બાંધવામાં આવે છે. વાયુના રોગમાં શરીરમાં જ્યાં પીડા થતી હોય તે ભાગને પકડીને મંત્ર બોલતા બોલતા વચ્ચના કકડાથી ત્યાં મારવાનું હોય છે. મંત્ર પ્રગટ ન થવો જોઈએ, તેથી તેનો બાહ્ય રીતે માત્ર ગણગણાટ જ થાય છે. પૂનાથળની દૃષ્ટિએ આમાં કશો અમત્કાર નથી, પણ મનના ધર્મનું, સંકલ્પશક્તિનું, તપસિદ્ધિનું અને વિશ્વધર્મનું સંયોજન ચતાં શબ્દોમાંથી આવી શક્તિ પ્રગટે છે. આપણને તેનું જ્ઞાન નથી, તેથી તે અમત્કાર લાગે છે. અંતે તો શક્તિ

સર્વશક્તિમાન ચૈતન્યની-પ્રભુની શક્તિ છે, તેથી તે વિષે કોઈને અભિમાન ન થવું જોઈએ.

ઝેર ઉતારવાની ક્રિયા

ઝેર ઉતારવાની ક્રિયા વિષે પૂછતાં એમણે કહ્યું: ‘અમારે ત્યાં એક થાંભલો હતો. જેને સાપ કરડ્યો હોય તેને તે થાંભલા સાથે બાંધવામાં આવે. દારણ કે મંત્રનો ઉચ્ચાર અને પાણી છાંટવાની ક્રિયા શરૂ થતાં ડાંખ પામેલા માનવીના દેહમાં સાપ દાખલ થઈ ગયો હોય અને તે મંત્રજ્ઞ પર તૂટી પડી વેર લેવા માગતો હોય, એવી સ્થિતિ પેદા થાય છે. હાજર રહેલા ખીજા કોઈને એવો ભય નથી. જો ડાંખ પામેલી વ્યક્તિને બાંધવામાં ન આવે, તો તેના દ્વારા મંત્રજ્ઞનું મૃત્યુ થવાનો પણ સંભવ ખરો. જ્યાં આવા થાંભલાની સગવડ ન હોય ત્યાં ખીજા રીતે આવો અંકુશ ઊભો કરવો જરૂરી બની જાય છે.’ એમણે કહ્યું: ‘મનુષ્યને ઝેર કેમ ચડે છે, તે હું જાણું છું. વિષના પ્રભાવ અને પરિણામની પણ મને ખબર છે. કઈ જાતનો સાપ કરડ્યો છે, તે પણ સમજી શકું છું. કોપ્રા હોય તો તેના ગળા પર જોટલા પટ્ટા હોય તેટલી ફીટ આવે છે. ત્રણથી વધુ પટ્ટા હોતા નથી. એટલી ફીટ આવતાં મૃત્યુ થઈ જાય છે. સાપના ઝેરથી ખેલાત બનેલી વ્યક્તિને હું જ્યારે મંત્રોચ્ચાર સાથે પાણી છાંટું ત્યારે સાપ તેના શરીરમાં આવ્યો હોય તેમ કહે છે કે પોતે શા માટે છરડ્યો છે. સાપને ખેલાવવો શી રીતે? તેને પૂછવું કેવી રીતે? વગેરે ક્રિયાને તંત્ર કહેવામાં આવે છે. પાણી છાંટતાં

એં માનવી દ્વારા એ માનવીની લાષામાં સાપ કહે છે :
 ‘પાણી ન નાખો, હું ખરી જઈશ, બળી જઈશ, પાણી ન
 નાખો, હું ચાલ્યો જઈશ.’ એ પછી પૂછીએ કે તે ક્યાં
 છે તો તે જ્યાં હોય, જ્યાં જતો હોય, જ્યાં પહોંચ્યો હોય
 તે જણાવવા માંડે છે. ‘સાધારણ રીતે સાપ પર પગ પડ્યો
 હોય કે તેને કંઈ ઇળ પહોંચાડવામાં આવી હોય ત્યારે તે
 કરડે. જૂના વેરનું પણ કહે, પરંતુ આ વેર આગલા જન્મનું
 ન હોય. એટલે કે ક્યારેક પણ તેને ઇળ પહોંચાડવામાં
 આવી હોય તેનું જ પરિણામ હોય. એક કિસ્સામાં એમ
 કહેવામાં આવ્યું કે ‘હું રસ્તા પર રાહ જોતો હતો અને
 આનો પગ પડ્યો, તેથી એને કરડ્યો.’ મેં પૂછ્યું : ‘કોની રાહ
 જોતો હતો?’ તો તેનો જવાબ આપ્યો નહિ. મંત્રજ્ઞને સાપ
 ધમકી પણ આપે, પણ તેથી ગભરાવું નહિ જોઈએ. ભય
 અને મંત્ર સાથે રહી શકે નહિ. ત્રણેક વર્ષ પહેલાંના એક
 કિસ્સા વિષે પૂ. નાથજીએ કહ્યું : ‘એ માણસનો પગ સળંગ
 લાકડા જેવો થઈ ગયો હતો. મંત્રોચ્ચાર સાથે પાણી છંટાતાં
 એમાં ચેતન આવવા લાગ્યું અને છેલ્લે મસ્તક પર પાણી
 છંટાવ્યું, ત્યારે તે સર્વથા મુક્ત થયો. પાણીની અસર થવામાં
 સહેજ પણ વિલંબ થતો નથી. પાણી છંટાતાં જ ડંખ
 પામેલી વ્યક્તિનું તે અંગ તેમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.’

સંશોધનનો વિષય

આ મંત્ર અને ક્રિયાની વૈજ્ઞાનિકતા વિષે પૂ. નાથજી
 સાથે વધુ ચર્ચા થતાં એમણે કહ્યું : ‘મંત્રોચ્ચાર પછી

મારામાંથી એ પાણીમાં શું ગયું, એ પાણી હંખ પામેલા માણસના અંગ પર પડતાં તેમાં શું પ્રવેશ્યું વગેરે સંશોધનનો વિષય છે. આ માટે લોહી તપાસવું જોઈએ, નાડી તપાસવી જોઈએ, હૃદય તપાસવું જોઈએ અને મંત્રેણું પાણી પણ તપાસવું જોઈએ. હું તો શોધક છું, વૈજ્ઞાનિક રીતે આવી તપાસ ઈશ્ચું પણ છું, પરંતુ પ્રયોગ ખાતર સાપ કરાવવામાં હું માંનતો નથી. એ રીતે સાપ કરાવી ઝેર ઉતારવું તેમાં મને અહંકાર લાગે છે. વળી આ જીવન-મરણનો સવાલ છે. આ મંત્ર ખીલને પણ આપી શકાય, પરંતુ મનુષ્યની સંયમશક્તિ કેટલી છે? તે જોવું જોઈએ. અંધવિશ્વાસ ન જોઈએ, તેમ નાસ્તિકતા પણ ન જોઈએ. મંત્ર આખ્યા પછી પાછો લઈ શકાતો નથી અને જે નિયમોનું પાલન ન કરી શકે તેને પોતાને પણ નુકસાન થવાનો સંભવ છે. મંત્ર મેળવનારે અમુક સમયે તેનો જાપ કરવો પડે. મંત્રને લીધા પછી નષ્ટ કરી શકાતો નથી, તેથી એ જીવન-ભરની સાધના બની રહે છે. મંત્રવિદ્યાથી ગમે તે બિમારી દૂર થઈ શકે એમ હું માનું છું, પરંતુ મનઃશક્તિ અને વિશ્વશક્તિના મેળ દ્વારા વિવિધ મંત્રસિદ્ધિ મેળવવી જોઈએ. આ વિષયમાં ખાસ તો મનોવૈજ્ઞાનિક સંશોધન જરૂરી છે, કારણ કે આ મનઃશક્તિનું પરિણામ છે. આમાં કશું અલૌકિક કે દેવી નથી.

[૨]

મંત્રશાસ્ત્ર અને જૈન શ્રમણો

[શ્રવેતામ્બર જૈન સંપ્રદાય ઉપર અવલંબિત
ગવેષણાત્મક વિસ્તૃત વિવેચન]

લે. પં. રુદ્રદેવ ત્રિપાઠી, સાહિત્ય-સામ્ય-યોગ-દર્શનાચાર્ય, એમ.એ.,
પીએચ. ડી., પ્રા. સંસ્કૃત વિદ્યાપીઠ દિલ્લી.

માનવની સાહજ અભિરુચિ

આ સંસારમાં માતૃગર્ભથી સુકિત પામેલો દરેક માનવ જ્ઞાનતંતુઓની પહેલી શ્રેણી પર પહોંચતાંની સાથે જ સુખની અભિલાષા કરે છે. જેમ જેમ તેની પ્રવૃત્તિઓ વધે છે, તેમ તેમ તે માનવના માનસમૃગની તૃષ્ણાઓ વધવા લાગે છે. અણુ અણુમાં સુખની સુવાસ, સ્વાર્થનો પરાગ અને માનસિક પિપાસાની શાંતિને શોધતો તે માણસ ચારેય બાજુ દિગ્ધાંતની પેઠે ભમે છે, પણ સુખ તો રમત-ગમતમાં જેમ એક બાળક ખીજા બાળકને પકડવાની કોશીશ કરવા છતાં પકડી શકતો નથી, તેમ એને પકડી શકતો નથી અને 'તું ઠાર ઠાર હું પાત પાત' ની કહેવતને પૂરી પાડે છે. વળી સુખ પણ પોતાની

ચતુરાધી મુગ્ધ બનાવે છે, પરંતુ ક્ષાય આવતું નથી, એટલે મુખને કંઈ રીતે વશ કરવું ? એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન બને છે. મુખ મેળવવાનાં સાધનો

આધિદેવિક, આધ્યાત્મિક, અને આધિભૌતિકરૂપે ત્રિવિધ તાપોનાં શમનથી મુખ મળે છે. આવી ધારણા વડે વિવિધ આચાર્યોએ માર્ગદર્શન આપ્યું છે, અને ‘સ્વાર્થી’ દોષાનુ ન પશ્યતિ ની ઉક્તિને અનુસરતો માનવ પાણીના રેલાની જેમ પ્રેરિત થાય છે. તે જ કારણે તે જાતજાતની પ્રક્રિયાવાળા મંત્ર, યંત્ર, તંત્ર, યોગ અને સ્વરશાસ્ત્ર પ્રત્યે દોરાય છે અને અતે કટુઔપધિરૂપ અન્ય માર્ગોને છોડી તેનું મન ગળી ઔપધિમા એટલું રમી જાય છે કે તેને છોડતું નથી. જો કે આ મંત્રમાર્ગના અનુયાયીઓ માટે સિદ્ધિનાં સોપાનો એવાં વિકટ હોય છે કે કોઈ પણ સ્થળે લથડી જવાનો કે પડી જવાનો અવસર આવે છે; પણ તેની સાથે આ માર્ગની એક વિશેષતા એ પણ છે કે આ માર્ગનું અનુસરણ કરે છે, તે પાછો ફરવા ઈચ્છતો નથી.

આધિદેવિક દુઃખમાં-ભૂત, પ્રેત, પિશાચ વગેરેની બાધા અને શીત, ગ્રીષ્મ, વર્ષા તથા વીજલી વગેરેથી થતાં દુઃખથી ગણના થાય છે. આધ્યાત્મિક દુઃખમાં-શરીરમાં ઉપજેલા વાત, પિત્ત અને કંકના વિકારથી ઉત્પન્ન રોગો જ્વર, અતિસાર વગેરે તથા સંયોગ-વિયોગનાં કારણે ઉપજેલા માનસિક રોગોની ગણના થાય છે. આધિભૌતિક દુઃખોમાં-જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદિભજરૂપ ચતુર્વિધસ્રષ્ટિના મનુષ્ય, પશુ, વૃક્ષ અને મશક-દેશો વડે ઉપજાએલા દુઃખોની ગણના થાય છે. આ વિશેષ વધારે જોવું હોય તો ભુજ્યો-સાંખ્યકારિકા-ગૌડપાદભાષ્યકારિકા ૧.

મંત્ર, તંત્ર અને યંત્ર .

આ માર્ગમાં મુખ્યત્વે ત્રણ ધારાઓ જોવામાં આવે છે અને તે ત્રણેય જૈન શ્રમણોને અલીપ્ત છે. કેઈ સ્થળે એક તંત્રથી અને કેઈ સ્થળે જુદી-જુદી રીતે પ્રયોગ કરવાની આજ્ઞા જૈન શ્રમણોએ આપી છે. અહીં એ વિશેષતા છે કે જૈનશાસ્ત્રોમાં યોગને પણ તંત્રની જ સંજ્ઞા આપી છે. અન્ય સંપ્રદાયોમાં યોગશબ્દ પ્રત્યે વધારે આદર જોવા મળે છે અને તેથી મંત્ર-યંત્ર અને તંત્ર સંબંધી વિવિધ પ્રયોગોને પણ ઉપાસના-યોગનાં અંગોમાં સ્થાન અપાયેલું છે. સમાજની પ્રવૃત્તિ જ્યારે મંત્ર-તંત્ર પ્રત્યે વધારે ઉચ્ચ થવા પામી ત્યારે જૈન શ્રમણોએ પોતાના મંત્રવિષયક અક્ષય જ્ઞાન-કોષને ઉઘાડ્યો અથવા તો ‘કુલાણુવતંત્ર’ કે ‘મહાનિર્વાણુ-તંત્ર’ ની-કલિયુગમાં આગમાનુસાર કરેલાં પૂજા-વિધાનો ફળદાયી નીવડે છે, કલિયુગમાં આગમ વગર ખીણ ગતિ નથી^{૨૩} આ

૨-ઉપાસનાયોગનાં દશ અંગો છે, તે આ પ્રમાણે : ૧-ત્રદ્ધા, ૨-શુદ્ધિ, ૩-આસન, ૪-પંચંગ-સેવન, ૫-સદાચાર, ૬-ધારણા, ૭-ધ્યાન, ૮-યંત્ર, ૯-પૂજન, યાગ, તર્પણાદિ અને ૧૦-મંત્રજપ.

૩- કૃતે શ્રુત્યુક્ત આચારસ્ત્રેતાયાં સ્મૃતિસમ્મતમ્ ।

દ્વાપરે તુ પુરાણોક્તઃ કલાવાગમસમ્મતઃ ॥-કુલાણુવતંત્ર.

વિના હ્યાગમમાર્ગેણ કલૌ નાસ્તિ ગતિઃ પ્રિયે ।-મહાનિર્વાણુતંત્ર.

આગમની પરિભાષા આ રીતે મળે છે-

સૃષ્ટિશ્ચ પ્રલયશ્ચૈવ દેવતાનાં યથાર્ચનમ્ ।

સાધનં ચૈવ સર્વેષાં, પુરશ્ચરણમેવ ચ ॥

ષટ્કર્મેસાધનં ચૈવ, ધ્યાનયોગશ્ચતુર્વિધઃ ।

સપ્તભિર્લક્ષણૈર્યુક્તામાગમં તદ્ વિદુર્વૃધાઃ ॥-વારાહીતંત્ર

અથવા આગતં શિવવક્ત્રાત્તુ, ગતં ચં ગિરિજામુખે ।

મતં શ્રી વાસુદેવસ્ય, તત આગમં ઇચ્છયતે ॥

ઉક્તિ પ્રમાણે સમસ્ત જૈન-ધર્માવલંબીઓને માંત્રિક ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત કર્યા. તેમાં સૃષ્ટિ, પ્રલય, દેવતાપૂજા, સર્વસાધન, પુરશ્ચરણ, પદ્મકર્મ-૧-શાંત, ૨-વશીકરણ, ૩-સ્તંભન, ૪-વિદ્વેષણ, ૫-ઉચ્ચાટન તથા ૬-મારણ, સાધન અને ધ્યાનયોગની પ્રમુખતાને અનુલક્ષી ઘણા ગ્રંથોની રચના થઈ છે. આટલું જ નહિ પણ શાસ્ત્રીય રીતે પણ જૈનાચાર્યોએ તેમાં ઘણાં સુધારા-વધારા કરેલા છે. અન્ય સંપ્રદાયોમાં સૂત્રરૂપે સૂચવેલા પ્રયોગોનો શાસ્ત્રીય વિધિ, તેમાં થતાં કર્મોની વ્યવસ્થિત ઓળખાણ અને તે અંગે એકથી વધારે પડતા પ્રયોગોનો સચોટ પરિચય જૈનશ્રમણોની સ્વાધ્યાયનિક્ષા અને હોંશ શાસ્ત્ર-જ્ઞાનને પુરવાર કરે છે. કેટલીક વધાઓ, હાજરાત (નખદપણ) ના જુદા જુદા પ્રકારો, ઠજજલાવતાર, ઘટાવતાર, પુખાવતારના પ્રયોગો, અંજનના તદ્દન નવા ઉપયોગો, ખીમારીઓને મટાડવા માટે ભતભતની મૂલિકાઓના પ્રયોગો તથા યંત્રોના-પતાકા, અંક, રેખા, અક્ષર અને નામમૂલક પ્રકારોની સાથે જ પુરુષ અને દેવતાઓની આકૃતિમાં ખીબક્ષરો, અંકો અને મંત્રોને ધરાવતા યંત્રો; એકાક્ષરથી માંડીને શતાક્ષરી અને સહસ્રાક્ષરી મંત્રો-માલા મંત્રોની સાધનાઓ તથા ત્રાટકાદિ તાંત્રિક પ્રયોગોની સાથેજ આયુર્વેદને અનુસરતા મંત્રપ્રયોગ પૂર્વક ઔષધના વંધ્યત્વ દોષ, પુત્રપ્રાપ્તિ, બાલ-ચિકિત્સા સંબંધી સંખ્યાબંધ પ્રયોગોને ભેઈ આપણે જૈનાચાર્યોની જ્ઞાન-ગરિમાને આંકવામાં અસમર્થ બની જઈએ છીએ. નાનામોટા પારદ-પ્રયોગોને અંથબદ્ધ કરી જગતના કલ્યાણ માટે માતૃભૂમિના પગપાળે પ્રવાસ કરતા જૈનશ્રમણો આજે પણ લોકકલ્યાણની ભૂમિકામાં અગ્રણી છે, એમ કહીએ તો પણ અત્યુક્ત ન કહેવાય.

સિદ્ધિ અને તેના પ્રકારો

યોગશાસ્ત્રમાં સિદ્ધિનું વ્યાખ્યાન કરતાં મહર્ષિ પતંજલિએ કહ્યું છે કે—‘માણસને ૧-જન્મ, ૨-ઔષધિ, ૩-મંત્ર, ૪-તપ અને ૫-સમાધિ વડે સિદ્ધિ થાય છે. તેથી કેટલાક સાધકો પૂર્વભવના સંસ્કારોથી જન્મ લેતાં જ સિદ્ધ થાય છે. ખીજા ઔષધિ કે યજ્ઞ વગેરેના ઉપયોગથી સિદ્ધિને વરે છે. કોઈ મંત્રાદિની ઉપાસના વડે પોતાનાં અને ખીજાનાં કાર્યને સિદ્ધ કરી લે છે. ઘણા માણસો તપ વડે સ્વ-પરતું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે અને કેટલાક આ બધી બાબતોથી ઉપર ઉડી અશ્વિમા, મહિમા, ગરિમા, લઘિમા આદિ ક્ષુદ્ર સિદ્ધિઓને કૈવલ્ય-પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નરૂપ માની સમાધિમાં જ પોતાનાં જીવનને ગાળે છે. ઘણા મહા-પુરુષોને આ સિદ્ધિ હાસીરૂપ થઈ પગ-પગ ઉપર આરા માને છે અને કેટલાક સિદ્ધ થયા પછી પણ ઇષ્ટ-સાધનામાં અસફળ રહે છે. એટલે આ સિદ્ધિના પાંચેય પ્રકારોને જૈન શ્રમણોએ પણ માન આપ્યું છે અને તે માટે યત્ર-તત્ર ભલામણ કરી છે.

જૈનધર્મમાં માંત્રિક પ્રયોગોનો પ્રવેશ

આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ આહુતારા વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણે સંપ્રદાયો મંત્રાદિસાધનાને સ્વીકારે છે, તેથી જ જૈનધર્મમાં—અર્હદ્વક્ત્રપ્રસૂતં ગણધરરચિતં દ્વાર્દશાક્ષં વિશાલં—

* જન્મૌષધિમન્ત્રતપઃસમાધિર્જાઃ સિદ્ધયઃ । —યોગસૂત્ર, પતંજલિ.

ની અનુસાર વિશાલ દ્વાદશાંગીમાં ખારમું અંગ દૃષ્ટિવાદ હતું. તેના પાંચ વિભાગોમાંથી ત્રીજા વિભાગમાં આવેલા ચૌદ પૂર્વોમાં દશમું પૂર્વ 'વિદ્યાપ્રવાદ' નામનું હતું, જેમાં અનેક વિદ્યાઓ અને મંત્રો હતા. જૈનશાસ્ત્રના એક પ્રામાણિક વિદ્વાનના કહેવા પ્રમાણે 'જૈન ધર્મ'માં એક લાખ મંત્રો અને એક લાખ યંત્રો છે' આ વાત સાચી પડે છે. ખીજા સંપ્રદાયો મુજબ જૈન સંપ્રદાયમાં પણ મંત્રાદિની સાધના-પ્રવૃત્તિ આદિકાળથી જ ચાલી આવે છે, છતાં ય કેટલાક વિદ્વાનોની ધારણા એવી છે કે જૈન ધર્મમાં નેમિનાથ પછી ત્રેવીશમા તીર્થંકર ભગવાન પાર્શ્વનાથ કે જે ઈ. પૂર્વ ૮૫૦ માં થયા હતા—તેમના વખતે અન્ય ત્રણ પરંપરાઓ—૧-વૈદિક, ૨-તાપસ અને ૩-નાસ્તિક કે ભૌતિકવાદી—ચાલતી હતી અને પ્રાયઃ તાપસો જંતર-મંતર ટોટકા વગેરે કરતા હતા તથા પંચાગ્નિતપ, વૃક્ષની શાખામાં ઊલટે મસ્તકે લટકી રહેવું, હાથો ઊંચા રાખીને ફરવું, લોખંડની ખીલીઓ ઉપર સૂવું, ટાઢમાં રાત્રે પાણીમા રહેવું વગેરે ક્રિયાઓ કરી સમાજને આકૃષ્ટ કરતા હતા, એટલે ભગવાન પાર્શ્વનાથે આ બધી ક્રિયાઓને અનુચિત ગણી ધ્યાનને પ્રમુખતા આપી. ધ્યાનની વિવિધ ક્રિયાઓ કરી આત્મકલ્યાણ કરવું અને જીવોનું પણ આ રીતે જ કલ્યાણ થઈ શકે એમ ઉપદેશ આપ્યો. એટલે ધ્યાનમાર્ગથી ધીમે ધીમે પૂર્વસંસ્કારવશ તે વખતના સાધુઓએ આ પાર્શ્વ-પરંપરા અને પ્રચલિત સાધુ-પરંપરાની વચ્ચે સંક્રમણકાળમાં રહેવાથી જૈનધર્મમાં પણ મંત્ર-તંત્રને આશ્રય મળ્યો તથા પરિણામે અનેક ઉપાસનાઓ

અને ક્રિયાકાંડો ચાલી નીકળ્યા. જો કે તે પછી થયેલા લગવાન મહાવીરે તેનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે.

ખીજી રીતે જિનશાસનમાં પંચનમસ્કારની પ્રમુખતા તો આદિકાલથી પ્રચલિત હતી જ. તેમાં પણ અવસર આવ્યે જુદી જુદી ક્રિયાઓ ચાલુ થઈ. નમસ્કાર ઉપર પ્રકટ થયેલા ગ્રંથો એ બાબતમાં આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. નાનાથી લઈ મહોટા-મહોટા રોગો-ઉપદ્રવોને દૂર કરવા માટે અમુક ખીજ-મંત્રો લગાડી નમસ્કારના ચમત્કારિક પ્રયોગો પ્રગટ્યા. છતાં ઐતિહાસિકોની આ વાત સાચી લાગે છે કે પાર્શ્વનાથના સમયમાં માંત્રિક પ્રયોગોને વધારે પોષણ મળ્યું છે, કેમકે તે વખતે ગોરખનાથી સંપ્રદાય પણ કુંડલિની-ભગવતની લાલસામાં હતો અને હઠયોગની સાધનામાં મશગૂલ રહેતો હતો. તેમાંથી નિરાશ બનેલા સાધુઓએ જ મંત્રમાર્ગને અપનાવ્યો હતો.

જૈન શ્રમણોની શક્તિપૂજા

અન્ય સંપ્રદાયોની જેમ જૈન સંપ્રદાયમાં પણ જૈન શ્રમણોએ શક્તિપૂજાને માન આપ્યું છે અને તેથી આ સંપ્રદાયમાં શાક્તતંત્રોની સત્તા છે. આચાર્ય હેમચંદ્રવિરચિત ‘યોગશાસ્ત્ર’ના સાતમા અને આઠમા પ્રકાશમાં ધર્મધ્યાનની ‘પદસ્થ’ નામક પદ્ધતિમાં ખીજા ધર્માનુયાયીઓની જેમ મૃત્યુકેવેધની પદ્ધતિ અનુસાર વર્ણુમયી દેવતાનું ચિંતન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં માતૃકાધ્યાનનું વર્ણુન અત્યંત રોચક શૈલીમાં કર્યું છે તથા અનેક મંત્રોની પરંપરાથી

શક્તિયુક્ત આત્મસ્વરૂપની ભાવનાઓનું વિધાન છે. જૈનમંત્રોમાં ઓમ-પ્રભુવ, માયા-હ્રીં, કામખીજ-કલી વગેરે ખીળક્ષરોની શક્તિ જેવી અન્યત્ર મનાયેલી છે, તેવી જ સ્વીકારવામાં આવી છે. માત્ર મુખ્યદેવતા સ્વરૂપે “અરિહંતાણં” આ પાંચ અક્ષરવાળા મંત્ર અથવા નમસ્કાર મહામંત્રના પાંચેય મંત્રો લેવામાં આવ્યા છે અને શ્વેતાંબરમતાનુસાર પ્રત્યેક તીર્થંકરની શાસનદેવતા—ચક્રેશ્વરી, અજિતા, હુરિતારિ, કલિકા, વૈરોચ્યા વગેરે માનવામાં આવી છે. ધરણેન્દ્ર-પદ્માવતીનો ઉપાસના તો ખરેખર શક્તિ-સંપ્રદાયનાનુકૂલ છે. સનાતની ઉપાસકોમાં શ્રીચક્રની જે આરાધના ચાલે છે, તે જ શ્રીદેવીની ઉપદેવીઓ તરીકે બૌદ્ધોમાં તારાદેવી અને જૈનોમાં પદ્માવતી દેવીનું સંમાન છે. જૈન કવિઓ પણ ‘સારસ્વત-કલ્પ’ ને માને છે. સરસ્વતીના સોળ વિદ્યાબ્યૂહો માનવામાં આવ્યા છે, જે રોહિણી, પ્રજ્ઞપ્તિ, વજ્રશૃંગલા વગેરે નામોથી પ્રસિદ્ધ છે. આથી સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે જૈનશ્રમણોને શક્તિ-ઉપાસના ઇષ્ટ છે. હોમયુગમાં ચાલતી પદ્માવતીની પૂજા-પદ્ધતિ તે માટે ઉત્તમ પ્રમાણ છે. વૈદિક મતાવલંબીઓમાં દેવીઓની અર્ચા તથા વિવિધ નામોની જેમ જૈન-શ્રમણોએ પણ પદ્માવતીની ઉપાસના વિવિધ નામો વડે કરવાનું સૂચન કર્યું છે. પણ અહીં આ વાત યાદ રાખવા જેવી છે કે બૌદ્ધોના હિંનયાન કે હિન્દુઓના વામાચાર જેવો કોઈ વિકારી સંપ્રદાય જૈનોમાં પ્રચલિત નથી.

મંત્રોપાસનામાં ગુરુ અને દીક્ષા

જ્યારે ઉપાસકે ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે તેને

ગુરુની આવશ્યકતા હોય છે અને તે પોતાના આચાર પ્રમાણે દીક્ષિત થાય તો જ તેની આરાધના કૃણવતી નીવડે છે. એવી માન્યતાના આધારે જૈનધર્મમાં પણ ગુરુની આવશ્યકતા અભીષ્ટ છે. નમસ્કારમંત્રમાં રહેલા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓનાં વંદન આ વાતને બળ આપે છે. જૈન શ્રમણોએ પણ મંત્રશાસ્ત્ર અને ઉપાસના સંબંધી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે દીક્ષાના મહત્વને સ્વીકાર્યું છે. આચાર્ય શંકરના શબ્દોમાં દીક્ષાની જ આવશ્યકતા દર્શાવાયેલી છે, તે ખરેખર સર્વ સંપ્રદાયોમાં ગ્રાહ્ય બની છે. તેમણે કહ્યું છે કે—મુનિર્ન વ્યામોહ મજતિ ગુરુદીક્ષાક્ષત્તમાઃ—અર્થાત્ તે મુનિ અથવા સાધક ગુરુ વડે અપાયેલી દીક્ષાને લીધે સમસ્ત અજ્ઞાનથી મુક્તિ પામી કોઈ પણ જાતના મોહને પામતો નથી. એટલે આજના દુરાશ્રદ્ધી સાધકો જે છપાયેલાં પુસ્તકો વાંચી સાધનામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે ઘણીવાર ઉત્તમ કૃણના બદલે જીવનભર માટે કષ્ટને વહોરી લે છે. માનવ ભૂલોનું ભાજન છે; જ્યારે સાધનાનો માર્ગ તલવારની ધાર જેવો તીક્ષ્ણ છે, તેથી દીક્ષા લેવી જ જોઈએ. દીક્ષા એ ગુરુ વડે અપાયેલી અનુગ્રહશક્તિ છે. આચાર્ય અભિનવગુપ્તે ‘તંત્રાલોક’માં દીક્ષાની વ્યુત્પત્તિ કરતાં કહ્યું છે કે—‘જ્ઞાનની વાસ્તવિકતા અપાય છે અને પાશવિક બંધનો કપાય છે, એટલે જ્ઞાન તથા ક્ષયના સંયોગથી દીક્ષા શબ્દ બને છે.’^૧ મંત્રશાસ્ત્રોમાં દીક્ષાનું મહત્વ ઘણું ઘણું વખણાયેલું છે, તેમ જ જૈન શ્રમણો પણ આ વિષે

૧-દીયતે જ્ઞાનસદ્માવઃ, દીયતે પશુવન્ધનમ્ ।-

દાનક્ષણસંયુક્તા, દીક્ષા તેનેહ કીર્તિતા ॥-તંત્રાલોક.

શ્રદ્ધા ધરાવે છે, તેથી શુરુ અને દીક્ષા પ્રાપ્ત થયા પછી જ સાધનામાર્ગમાં આગળ વધવું.

સાધનામાં આચાર-વિચારનું સ્થાન

દેશ, કાળ અને પાત્રને જોઈ જે કામ કરવામાં આવે છે, તે જ સફળ થાય છે. સાધકે સાધનામાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા પછી અમુક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ; નહિતર વર્ષોની મહેનતને નિષ્ફળ થતાં વાર નહિ લાગે. આચારઃ પ્રથમો ધર્મઃ—આચાર એ પ્રથમ ધર્મ છે, તે પ્રમાણે શય્યા ત્યાગથી શયનકાળ સુધી કાચિક, વાચિક અને માનસિક પ્રક્રિયાઓમાં બાહ્યાચાર અને અભ્યંતર આચાર ઉપર પૂરે-પૂરું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. ખીજા શબ્દોમાં બહિર્યાગ અને અન્તર્યાગનું જે સૂચન છે, તે સાધનામાર્ગમાં પ્રમુખરૂપે લક્ષવાના છે. તેથી શય્યાત્યાગ, મલવિસર્જન, દન્તધાવન, સ્નાન, વસ્ત્રપ્રક્ષાલન, પૂજાસ્થળપ્રવેશ, આસન, દિશા, સાધના—નુસારી વસ્ત્રધારણ, ગંધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, ફળ, તાંબૂલ, દક્ષિણા અને ક્ષમાપ્રાર્થના પછી ઉદ્ધાસન આદિ કર્મો કરતી વખતે તે તે આરાધ્ય દેવી-દેવોનું સ્વરૂપ, ચિત્ર, ચંત્ર કે પ્રતિમા અથવા તો ગ્રન્થરૂપ ઇષ્ટદેવની ધારણા રાખી ઉભયવિધ પૂજાનો વિચાર આવશ્યક માનવામાં આવ્યો છે. જૈન ધર્મમાં પણ આવાં કર્મકાંડ પ્રત્યે શ્રદ્ધા છે અને તે સંબંધી ઘણાં સૂચનો મંત્રગ્રંથોમાં કરેલાં છે. ઉપાસકની કસોટી આવા આચારોનું પાલન તથા દરેક કર્મ સંબંધી આદેશોનો વિચાર અત્યાવશ્યક છે, કેમકે શાંતિકર્મમાં ઉગ્રકર્મની

વસ્તુઓનો ઉપયોગ અર્થવા પ્રકારાંતરે વૈષમ્ય થાય તો સિદ્ધિને બદલે આપત્તિ જ વેઠવી પડે. વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓની જેમ ત્રિવિધ સંયોગોની સમરૂપતા ન હોય તો સિદ્ધિ કોઈ પણ હિસાબે હાથ લાગતી નથી. એટલે ઉપાસનાકાળમાં પરસ્પર સંભાષણ, ગ્રહચર્ય-પાલન, આહાર-શુદ્ધિ, સંયમશીલતા વગેરે ઉપર અતિસૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી સત્તન રહેવું જોઈએ. સાત્ત્વિક વૃત્તિ એ સાધનાનો પહેલો પાયો છે તથા સાધનાનુકૂળ વાતાવરણની સ્થિરતા માટે સ્વાધ્યાય, વાચન અને મનન નિરંતરપણે ચાલુ રાખવું જોઈએ.

મંત્રો અને તેના અર્થો

મનન તથા ત્રાણધર્મવાળા મંત્રના અર્થનું ચિંતન મનને એકાગ્ર કરવામાં અત્યંત ઉપયોગી છે. સંપ્રદાયાનુસારી અર્થ-ભાવના વડે કાર્યસિદ્ધિમાં વિલંબ થતો નથી. મંત્રવિષે ખીજા સંપ્રદાયોમાં કહ્યું છે કે મંત્રનાં અંગોનું જ્ઞાન ન રાખી જપ કરાય તો તે ભસ્મમાં આહુતિ આપવા જેવો હોય છે.^૬ એટલે મંત્રનાં-કવચ, પંજર, હૃદય, અષ્ટોત્તરશતનામ, અંગસ્તુતિ, ચંત્ર, પુરશ્ચરણ-પદ્ધતિ, અંગન્યાસ, કરન્યાસ, માહાત્મ્ય, સહસ્ત્રનામ, સ્તવરાજ અને માલામન્ત્ર—^૭આ અંગોનું પણ જ્ઞાન

૬. અજ્ઞહીનો મનુર્જપ્તો, મસ્માહુતિસમો ભવેત્ ।—પ્રણવકૃદ્ ૫.

૭. પ્રથમં કવચં દિવ્યં, પજ્જરં તદનન્તરમ્ ।

હૃદયં પ્રણવાર્થાસ્થ્ય, નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥

અંગસ્તુતિં તથા ચન્ત્ર, પુરશ્ચરણપદ્ધતિમ્ ।

અજ્ઞન્યાસં કરન્યાસં, માહાત્મ્યં તદપેક્ષિતમ્ ॥

નામ્નાં સહસ્રં દિવ્યાનાં, પ્રણવસ્ય શુચિસ્મિતે ।

સ્તવરાજાદિસર્વાણિ, માલામન્ત્રમનુસ્મૃતિમ્ ॥

મન્ત્રમાત્રસ્ય સર્વસ્યાચ્ચેતાન્યજ્ઞાનિ પાર્વતિ ॥ ૨૫ થી ૨૮ ॥

—પ્રણવકૃદ્ ૫.

મેળવી લેવું' ઇષ્ટ છે. જૈનધર્મમાં જે મંત્રો છે, તેમાંથી કેટલાક મંત્રો આમાંનાં કેટલાંક અંગોને ધરાવે છે અને કેટલાક મંત્રો એમના એમ જ સૂચવેલા છે. તે માટે ગુરુની આજ્ઞાને પ્રધાનતા આપી જેટલાં અંગો મળે તેટલાંનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. ઘણા લાઈઓ ઉપેક્ષાપુદ્ધિ રાખીને અંગો ઉપર ધ્યાન દેતા નથી, તેમને માટે ગીતાનો—ય : શાસ્ત્રવિધિ-મુત્તનૃજ્ય, વર્તતે કામકારતઃ । ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોત્તિ, ન મુર્ખ ન પરાં ગતિમ્ ॥ અર્થાત્ જે શાસ્ત્રવિધિનો ત્યાગ કરીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તન કરે છે, તે સિદ્ધિ મેળવી શકતો નથી, તે મુખ કે પરમગતિને પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. '—આ ઉપદેશ સ્મરણીય છે.

કોઈ પણ મંત્રનું અર્થજ્ઞાન કરવા માટે માત્ર સંસ્કૃત કે પ્રાકૃતભાષાનું જ્ઞાન પર્યાપ્ત નથી, કેમકે મંત્રોની ભાષા બુદ્ધા જ પ્રકારની હોય છે. એટલે સંપ્રદાયસિદ્ધ અર્થને ગુરુપરંપરાએ બાણી મનને એકાગ્ર કરવું જોઈએ. ધારો કે આપણે ઐ પ્રણવનો અર્થ એકલો બ્રહ્મવાચક જ માની લઈએ છીએ,^૮ પણ જૈન ધર્મના પંચનમસ્કાર મંત્રના સારરૂપ અ-અરિહંત, અ-અશરીરી, આ-આચાર્ય, હ-ઉપાધ્યાય અને મ્-મુનિનાં અક્ષરોનું કૂટ બનાવી અ + અ + આ + ઉ + મ્ = ઐ મંત્ર તૈયાર થાય તેનું જ્ઞાન સંપ્રદાય વગર કેમ થઈ શકે? તેમ જ સનાતનીઓ ઈંકારમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની અવસ્થિતિ ગણે છે. શાકત સંપ્રદાયમાં ઈંકારની સાથે હીંકારને જોડી

પ્રકૃતિ—પુરુષાત્મક તત્ત્વનું સ્મરણ થાય છે.^૯ ગણપતિના ઉપાસકો ઐક્યરતે ગણપતિની મૂર્તિરૂપ જ કહે છે.^{૧૦} શૈવો શિવની જસાધારી સક્રિત લિંગાકૃતિ બતાવે છે, તેથી સાંકેતિક, સામ્પ્રદાયિક, વ્યાકરણનિષ્ઠ, શુદ્ધદૃષ્ટિ, નિરુક્તાપ્રાપ્ત આદિ અર્થો ઉપર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. આપણે ‘અહં’નો અર્થ ‘હું’ અથવા અહંકાર માનીએ છીએ, જ્યારે તાંત્રિકાર્થ છે અકારાક્ષરથી લઈ હકારાક્ષર સુધીના અક્ષરો, તેમજ કુલ શબ્દનો અર્થ વંશ કે સમુદાય સમજવામાં આવે છે, પણ “કૌ પૃથિવ્યાં લીયન્તે इति कुलम्” આવો અર્થ તો સંપ્રદાયને આધારે જ મળે છે. તે બધાનો વિચાર જરૂરી છે.

મંત્રસિદ્ધિના ઉપાયો

ઘણી વાર એમ થાય છે કે આપણને મંત્ર મળી નય છે અને આપણે વિધિપૂર્વક આરાધના પણ ચાલુ કરી દઈએ છીએ, છતાં યોગ્ય સિદ્ધિ થતી નથી. તે માટે જુદા-જુદા આચાર્યોએ કેટલાક ઉપાયો સૂચવ્યા છે. તેમાં ષટ્ચક્રશોધન, અકટમચક્ર, મંત્રમેલન, પાંચ ભૌતિકચક્ર, દ્વાદશારચક્ર, નક્ષત્રચક્ર, ઋણુધનશોધનચક્ર વગેરેના આધારે પૂર્વનિર્ણય કરવાનો આદેશ જૈનધર્મના મહાન્ મન્ત્રશાસ્ત્ર આર્ષવિદ્યાનુશાસનમાં અત્યંત વિસ્તારપૂર્વક આપ્યો છે. મંત્રમાં રહેલા દોષો અથવા સુપ્ત,

૧. ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ તદેવાહુશ્ચ હ્રીંમયમ્ ।

દ્વે વીજે મમ મન્ત્રૌસ્તૌ મુખ્યત્વેન સુરોત્તમે ॥ —દેવી ભાગવત.

— ૧૦. ऊर्ध्वशृण्वमघःशृण्वं, द्विषा व्यावृत्तशृण्वकम् ।

सर्गविसर्गसन्धीषं नौम्योद्धारविनायकम् ॥ —જપમુત્ર.

કીલિત, અલિશપ્ત અને ખંડિત હોવાને કારણે સિદ્ધિમાં વિલંબ થાય છે, તેથી તે દોષોના નિવારણ માટે ઉચિત શાસ્ત્રોપદિષ્ટ ઉપાયો કરવા જોઈએ. પંચાંગવિધાન—રહસ્યસ્ત્રોત્ર, કવચ, પંચરત્ન, ગીતા, ન્યાસ અને ધ્યાનાદિ વડે ચૈતન્ય કરેલા મંત્રને તત્ત્વ, સુદ્રા, મંડલ, સ્વર આદિ જપ—રહસ્યનાં એકત્રીશ અંગો તથા સવારથી સાંજ સુધીની ૮૪ પ્રક્રિયાઓની સમજ લઈ જપ આરંભ કરવો જોઈએ. જપના પ્રકારો, માલ્લાના પ્રકારો અને મંત્ર-પ્રયોગના પ્રકારો જાણ્યા વગર જપમાં પણ ભૂલ થવા સંભવ છે. વિશિષ્ટ કામ્ય કર્મના આધારે સૂચવેલી માલ્લાના મણકાનો ઉપયોગ થવાથી સત્ત્વર સિદ્ધિ થાય છે. જૈનમંત્રો આમ તો સિદ્ધ જ હોય છે અને તેમના જપ માટે ચક્રશોધન વગેરેની આવશ્યકતા નથી, તો પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવાથી માનસિક શાંતિ રહે છે.

અન્ય સંપ્રદાયમાં કોઈ પણ મંત્રસિદ્ધિ કરતાં પહેલાં ગાયત્રીનાં પુરસ્કરણનું વિધાન પ્રચલિત છે. તેમજ જૈનધર્મમાં પણ પંચનમસ્કાર-મહામંત્રની આરાધના પૂર્વમાં કરવી અત્યંત જરૂરી છે. કેટલાક ગ્રંથોમાં જૈન ગાયત્રીના જપનું પણ સૂચન છે, તેમજ સંધ્યા અને નિત્યકર્મનાં સ્થળે નવ સ્મરણ અને લોગસ્સ વગેરે લણવાનું સૂચન આચાર્યોએ કર્યું છે.

જૈનધર્મમાં યંત્રોની અધિકતા

યમનાદ્ યન્ત્રમિત્યાहुः—આરાધ્યદેવની શક્તિનું એક સ્થળે કેન્દ્રીકરણ જેમાં હોય, તેને યંત્ર કહે છે. પ્રત્યેક

દેવ-દેવતાનીં શક્તિ અપાર હોય છે, તેમાંથી ઉપાસકને કંઈ અલીપ્ત છે, શાંતિ કરનારી કે વિનાશ કરનારી? તેનો નિર્ણય લઈ તે અનુસાર વર્ણો, અંકો અથવા રેખાઓ વડે તે તે દેવની શક્તિનું ચર્મન-નિયંત્રણ ચંત્રમાં હોય છે. મંત્રોની જેમ ચંત્ર-વિદ્યા પણ અતિ ગહન છે. જૈન શ્રમણોએ ચંત્ર-શાસ્ત્રના જ્ઞાન માટે કેટલાક ગ્રંથોની રચના કરી છે. તેમાં ચંત્રોના પ્રકારો, આલેખનનો વિધિ, આલેખન સામગ્રી, સ્પષ્ટિ, સ્થિતિ અને સંહારક્રમે વગેરે વિષયોની સ્પષ્ટતા કરી છે. સામાન્ય રીતે ચંત્રો ત્રણ પ્રકારના હોય છે : ૧-ભૂપૃષ્ઠ ચંત્ર, ૨-મેરુપૃષ્ઠ ચંત્ર અને ૩-પાતાલચંત્ર. ભૂપૃષ્ઠ ચંત્રમાં લેખનપ્રકાર સામાન્ય રહે છે. મેરુપૃષ્ઠ ચંત્રમાં અક્ષરો, રેખાઓ અથવા અંકો ઉપસેલા હોય છે. તેમ જ પાતાલચંત્રમાં અક્ષરાદિ કોતરેલા હોય છે. પોતાના ઇચ્છિત કાર્યની સિદ્ધિ માટે આવા ચંત્રો-ભૂજપત્ર, કમલપત્ર, ખિલ્વ અથવા પીપળના પાન ઉપર લખાય છે, જ્યારે ચિરકાળ સુધી ટકાવી રાખવાને માટે સ્ફટિક, સુવર્ણ, રજત કે તામ્રપત્રનો ઉપયોગ હોય છે. લેખિનીરૂપમાં આમ દાડિમ, ખિલ્વ, કંટક કે સોયનું વિધાન છે. સાથે જ અષ્ટગંધ, કેશર, કસ્તૂરી, કપૂર, હસ્તિમદ્, શ્વેત કે રક્તચંદન, લોહી અને કજ્જલ વગેરેનો કામ્યકર્મેને અનુરૂપ પ્રયોગ થાય છે.

ચંત્રનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપવા માટે શ્રી દેવેન્દ્રગણિએ ‘કોષ્ઠકચિંતામણિ’ નામક ગ્રંથની રચના કરી હતી, તેમાં ૧૦૦ ગાથાઓ હતી અને તે ઉપર સ્વયં ગ્રંથકારે સંસ્કૃતમાં

અતિવિસ્તૃત ટીકા રચી હતી. આજે આ ગ્રંથની માત્ર ટીકા ઉપલબ્ધ થાય છે, પણ મૂળ મળતું નથી.^{૧૧} ત્યાં યંત્રના લબ્ધ, અતિલબ્ધ, સર્વતોભદ્ર અને મહાસર્વતોભદ્ર એવા ચાર ભેદો કર્યા છે. મહાસર્વતોભદ્રની રચના પાંસઠ અંકવાળા પચીશ કોઠકે વડે થાય છે અને તેમાં વીશા કે પંદરિયા યંત્રની માફક દરેક બાજુના સરવાળામાં પાંસઠનો સરવાળો આવે છે અને આ રીતે તે-પંચોતેર પ્રકારે પોતાનું યોગદ્વળ પાંસઠ આપવાને લીધે મહાસર્વતોભદ્ર યંત્ર કહેવાય છે. રાવણકૃત. 'તાંડવતંત્ર'માં પણ યંત્ર વિષે અમુક વિશેષતાઓ મળે છે. પણ જૈન શ્રમણોની આ વૈજ્ઞાનિક સાધના સર્વોપરિ કહી શકાય એવી છે. પંચદશી, વીશા, ચોવીશા, ત્રીશા, બત્રીશા, ચાલીસા, પાંસઠિયા, સિત્તરિયા, શતાંક, અષ્ટોત્તરશતાંક અને તેથી પણ વધારે અંકવાળા યંત્રોની યોજનાની સાથે જ આકારભેદથી થનારા ચતુરસ્ર, ત્રિકોણ, વર્તુલ, ષટ્કોણ, પંચશૃંગ, કલશાકાર, ત્રિવૃત્ત, સાર્ધત્રિવૃત્ત, અર્ધવૃત્ત, કમલાકૃતિ, તાંબૂલ કે પિપલપર્ણાકાર, હસ્તાકાર, અસ્ત્ર-શસ્ત્રાકૃતિમૂળક અને પુરુષાકૃતિવાળા ઘણા યંત્રો આપણને આશ્ચર્ય પમાડે એવા છે. જૈનધર્મના અતિલબ્ધ અને સર્વ પ્રસિદ્ધ નમસ્કાર-ચક્ર, ઋષિમંડલચંત્ર, કલિકુંડચંત્ર, વિજયચંત્ર વગેરે વિવિધ મંત્રોથી વિભૂષિત હોય છે. વિજયપતાકા યંત્રના કોઠકોની ૬૫૬૧ જેટલી સંખ્યા હોય છે.

૧૧- 'કાષ્ઠકચિંતામણિ' ગ્રંથનું સંપાદન આ પદ્ધતિના લેખકે કરેલું છે અને તેની પાંડુલિપિ મુંબઈ સ્થિત જૈન સાહિત્યવિકાસ-મંડળમાં સુરક્ષિત છે.

યંત્રોની પ્રતિષ્ઠા અને અન્ય પ્રક્રિયાઓ

ઉત્તમ યોગ અને ઉત્તમ મુહૂર્તમાં યંત્રનું લેખન કયા પછી તેની પ્રતિષ્ઠા કરવી આવશ્યક છે. પ્રાણપ્રતિષ્ઠા વગર યંત્રનું કંઈ મહત્ત્વ રહેતું નથી. જે યંત્ર લખાયો છે, તે વારુણમંડળમાં છે અથવા અગ્નિમંડળમાં? ભૂમંડળમાં છે અથવા આકાશમંડળમાં? કેટલાં વૃત્તો તેમાં છે? તેનો અધિષ્ઠાતા દેવ કોણ? અધિષ્ઠાત્રી દેવી, ઉપદેવ, ગણ અને પીઠ ક્યાં છે? તે બધાની છાણુ-ખીણુ કરી પ્રતિષ્ઠા માટે પુરસ્કરણ, પૂજા, અભિષેક, હવન, તર્પણ, માર્જન, ઢાન, પુષ્પસમર્પણ વગેરે શાસ્ત્રીય-પદ્ધતિથી થાય તો જ પરિશ્રમ સફળ થાય છે. એટલે તે તે વિષયનું જ્ઞાન આપતા-શારદા તિલક, યોગિનીતંત્ર, રુદ્રચામલ, પ્રાણુતોષિણી, વામકેશ્વરતંત્ર, તાંડવતંત્ર વગેરે ગ્રંથોની જેમ જૈનાચાર્યોએ પણ-પંચનમસ્કૃતિ-હીપક, આર્ષવિદ્યાનુશાસન, તંત્રપ્રકાશ, કોષ્ઠકચિંતામણિ, અગ્નિમંડલયંત્રવિધાન વગેરે ઘણા ગ્રંથોનું સર્જન કર્યું છે અને કેટલાક તદ્દન નવા-ઘંટાકર્ણુ, માણિભદ્ર, ઠલિકુંડ, રાવણપતાકા, અર્જુનપતાકા, શનિયંત્ર, હસ્તિયંત્ર, અશ્વયંત્ર વગેરે યંત્રોની રચના કરી આ વિજ્ઞાનને આગળ વધાર્યું છે.

તાંત્રિક પ્રયોગો અને તેમનો ઉપયોગ

કામિક આગમના તત્રાંતરપટલમાં તંત્ર શબ્દની વ્યાખ્યા આપતાં કહ્યું છે કે-તત્ત્વ અને મંત્રથી સમન્વિત વિપુલ અર્થોનો વિસ્તાર અને સંસારના બાન્ત જીવોનું ત્રાણ કરવાને

લીધે 'તંત્ર' સંજ્ઞા થઈ છે.^{૧૨} જે કે શાસ્ત્રોમાં તંત્રશબ્દના અર્થો—શાસ્ત્ર, અનુષ્ઠાન, વિજ્ઞાન, દર્શન, આચાર-પદ્ધતિ, સાંખ્ય, ન્યાય, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે કરવામાં આવ્યા છે અને જૈનધર્મમાં પણ યોગને તંત્ર નામથી સ્વીકાર્યો છે, છતાં અહીં તંત્ર-મંત્રાદિ સમન્વિત એક વિશિષ્ટ સાધનામાર્ગનું નામ તંત્ર માનીએ છીએ.

મહાન વિદ્વાન નાગાર્જુને પોતાની માતા નાગમતીની કૃપાથી આખૂ પહાડ ઉપર ઔષધિ-વિજ્ઞાનને જાણ્યું. પછી પાદલિપ્તસૂરિની પાસે જઈ આકાશગામિની વિદ્યા શીખ્યો. તે પછી પોતે સંઘરેલા પ્રયોગોને કક્ષપુટી ગ્રંથમાં લખ્યા. આ રીતે જૈનાચાર્યોએ તંત્રસાધનામાં પણ કેઈ ખામી રાખી નથી. તેનું જ ક્ષણ છે કે જાંશુલીમંત્ર, ઔષધિમંત્ર, સર્પાદિ વિષધારી જીવોને વશમાં કરવાના મંત્રો, ઝેર ઉતારવાના મંત્રો, શ્વેતાકર્ક, શ્વેતગુંજ, અપરાજિતા, રુદંતી, મયુરશિખા, સહુદેવી, શિયાળશ્રૃંગી, માળારી, શંખપુષ્પી વગેરે વૃક્ષોનાં મૂળ રવિપુષ્પ, ગુરુપુષ્પ, હોળી, દીવાળી નવરાત્રિ કે ગ્રહણ આદિ પર્વોમાં લાવી મંત્ર વડે પૂજન કરવાથી જાતજાતના રોગો-દોષો દૂર કરવાનું તથા વ્યાપારવૃદ્ધિ, દ્રવ્યલાભ, ઇચ્છિત કાર્યસિદ્ધિ વગેરે કાર્યોમાં પ્રત્યક્ષ ફળ આપે પણ આપે છે. સુખપ્રસવ, સંતાનપ્રાપ્તિ, ગર્ભાધાનિવારણ, મૃતવત્સા-દોષનિવારણ, કાકવન્ધ્યાદિ દોષનિવારણ જેવા વૈદકના પ્રયોગ.

૧૨-તનોતિ વિપુલનર્થાન્, તત્ત્વમન્ત્રસમન્વિતાન્ ।

ત્રાણં ચ કુરુતે યસ્માત્, તન્ત્રમિત્યભિવીયતે ॥

પણ મંત્રશાસ્ત્રની સહાયતા મેળવી સફળ બનાવવાના પ્રયોગો 'વિદ્યાનુશાસન'માં બહુ વિસ્તારથી સૂચવેલા છે. અનેક પ્રકારના તાવો, કમળો, ગર્ભાશયનું ખસી જવું તથા વાયુ-ગોળાના રોગો વગેરે ઔષધિના બળથી ઘણી વાર દૂર કરવામાં આવે છે.

એક બાબત પારદંતા પ્રયોગો અને સુવર્ણસિદ્ધિના પ્રયોગો પણ જૈન શ્રમણોએ અત્યૂક લખ્યા છે. ચેક્રાક્ષિ નાળિયેર, દક્ષિણાવર્ત શંખ, એક આંખવાળો રુદ્રાક્ષ, દક્ષિણ સૂંઢવાળા ગણપતિ વગેરેની ઉપાસના પણ તંત્રમાં આવી જાય છે કે જેને જૈન શ્રમણોના સહવાસથી યતિવરોએ લખી સુરક્ષિત રાખ્યા છે. જહુગિરી, ચક્ષિણીસાધન, પ્રેતસાધન, શ્મશાન સિદ્ધિ, પરકાયા અથવા મૃતકાયાનાં દર્શન પણ કોઈક સ્થળે જોવા મળે છે, એટલે સિંહાવલોકનથી આપણે એમ કહી શકીએ કે મંત્રશાસ્ત્રનાં સમસ્ત અંગો ઉપર જૈનાચાર્યોને પૂરી માહિતી હતી અને પોતે આવાં બધાં કર્મોને હેય માનવા છતાં લોક-કલ્યાણ અને જનરુચિને ખ્યાલમાં રાખીને તેનું આલેખન કર્યું છે.

યોગ અને સંવરોદય

ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એ જ યોગ છે. આવી પરિલાખા વડે મહર્ષિ પતંજલિએ યોગનો પરિચય આપ્યો છે. રાજયોગ અને હઠયોગની બે ધારાઓમાં પ્રસરેલા આ યોગમાં સાધક મૂળરૂપે કુંડલિનીને જાગૃત કરવા ઇચ્છે છે. કુંડલિની—જાગરણનું

વધાન જૈનાચાર્યોને પણ ઈષ્ટ છે. સાધના કરનાર અધ્યાત્મ-
માર્ગમાં આગળ વધતો જાય છે અને આસનોના આધારે
મૂલાધારથી માંડીને સહસ્રાર સુધી સાડા ત્રણ આંટા મારી
બધાં ચક્રોને વશમાં રાખનારી કુંડલિનીરૂપ સર્પિણી કે જે
તંદ્રા પામેલી હોય છે, તેને ચૈતન્ય કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
જ્યારે યોગબળથી કુંડલિની-જાગરણ થાય છે, ત્યારે તેના
ખેંચાણથી સહસ્રારમાં સ્થિત અમૃતકળશનું ભેદન થાય છે અને
આ અમૃતસ્રાવ માનવને અમૃતરૂપ બનાવી દે છે. યોગશાસ્ત્રની
આવી દિવ્ય પ્રક્રિયાઓનું વિવિધ પ્રમાણો સાથે વિવેચન
કરતાં જૈનાચાર્યોએ પોતાના યોગમાર્ગનું વિશાલ પ્રદર્શન
કયું છે અને ઉત્તમોત્તમ પદ્ધતિ જણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો
છે. જે કુંડલિની જાગત થવામાં વિઘ્નો આવે અને વિઘ્નરૂપ
સિદ્ધિઓની પાછળ સાધક ઘેલો થઈ જાય તો તે અશ્વિમા,
મહિમા, લઘિમા, ગરિમા આદિ સિદ્ધિઓ વડે ઘણાં-ઘણાં
અમત્કારપૂર્ણ કાર્ય કરી શકે છે.

યોગની આ જટિલ ક્રિયાઓમાં સ્વરશાસ્ત્રનું જ્ઞાન
ઘણું લાભદાયક હોય છે. શ્વાસ-પ્રશ્વાસની ક્રિયાઓ ઉપર
સંયમ કે નિયંત્રણ રાખી, વાસ્તવિકતા જાળવી, ઈડા, પિંગળા
અને સુષુમ્ણા નાડી વડે ચાલતા સ્વરોની ગતિ ઓળખવી એ
પણ એક રીતે મંત્રશાસ્ત્રનું અંગ ગણાય છે. સ્વરશાસ્ત્રમાં
પાંડિત્ય પ્રાપ્ત કરવાથી લોકમાં પ્રવર્તેલી ઘટનાઓનું જ્ઞાન
પોતાના શરીરની નાડીઓની ચાલથી કરામલકવત્ જોવાની
શક્તિ આવી જાય છે. જૈનાચાર્યો પણ સ્વરશાસ્ત્ર ઉપર

શ્રદ્ધા રાખવાનો ઉપદેશ આપે છે. શ્રમણો મુખ્યત્વે જ્ઞાન-સાધના અને પર્યાટન કરનારા હોય છે, તેથી વિવિધ પ્રદેશોમાં ચાલતી પ્રક્રિયાઓનો ખ્યાલ આવવામાં વાર લાગતી નથી અને સ્વધર્માનુયાયીઓને રૂઢિમાર્ગથી બચાવીને ઉત્તમમાર્ગ ઉપર લાવવા માટે શોધ-ખોળપૂર્વક સાચા શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનું પ્રવર્તન કરવા ઇચ્છે એ સહજ છે. તેનું પરિણામ આ બધાં શાસ્ત્રોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. યતિસમુદાયે આ વિજ્ઞાનમાં ઘણો ફાળો આપ્યો છે અને જે પ્રયોગ સાધુ-સાધ્વીઓ ન કરી શકતા તે સાધુધર્મમાં બાધા કરનારા પ્રયોગોને યતિવર્ગ લોકકલ્યાણ માટે કરતા. તેથી જ આજે પણ યતિસમુદાય પ્રત્યે જનસામાન્યનું બહુમાન છે. મંત્ર, યંત્ર, તંત્ર, યોગ અને સ્વરૌદ્ર્ય આ પાંચેય અમૃતનું એક સ્થળે જ્ઞાન આપવા જે પ્રયત્નો જૈન ધર્મમાં થયા છે, તેનું આ સંક્ષેપમાં નિદર્શન છે.

જૈનાચાર્યો અને તેમના ગ્રંથો

મંત્રશાસ્ત્રને લગતા ગ્રંથોની રચના વિશાળ છે. જૈનાચાર્યોએ આરંભકાળથી જ આ વિષય ઉપર લખવાનો આરંભ કર્યો હતો. આગમોમાં મુખ્યત્વે ‘મહાનિશીથસૂત્ર’માં પંચ-નમસ્કાર-મંત્ર અને સૂરિમંત્રને લગતાં મંત્રવિધાનોનો વિશેષ ઉલ્લેખ મળે છે. પછી વિઙ્ગ-વિધાઓનાં નામો—પઉમચરિયં, ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત્ર : વગેરે ગ્રંથોમાં મળે છે. દિગંબર સંપ્રદાયનું પ્રવર્તન પ્રધાનપણે દક્ષિણમાં હોવાથી, ત્યાંનાં

જૈન બ્રાહ્મણોએ પણ આ વિષયમાં પૂરેપૂરો રસ લીધો જણાય છે. તથા શ્રી સિંહુતિલકસૂરિનું મંત્રરાજરહસ્ય અને તંત્રલીલાવતી, ભટ્ટ અકલંકદેવ, શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર, શ્રી જિનપ્રભસૂરિ, શ્રી જિનદત્તસૂરિ, યુનિ ગુણાકર, શ્રી બપ્પ-ભટ્ટસૂરિ, શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વગેરે અનેક આચાર્યોએ મંત્રશાસ્ત્ર ઉપર સ્વતંત્ર ગ્રંથો લખ્યા છે અથવા પોતાના મંત્રશાસ્ત્ર સંબંધી અનુભવને ટીકા ગ્રંથોમાં રજૂ કર્યો છે. શ્રી પદ્માવતીદેવીની આરાધના કરનારા આચાર્યો વડે લખાયેલા પ્રયોગોમાં—ધરણેન્દ્રપદ્માવતી, રક્તપદ્માવતી, હંસપદ્માવતી, સરસ્વતી પદ્માવતી, શબરી પદ્માવતી, કામેશ્વરી પદ્માવતી, ભૈરવી પદ્માવતી, ત્રિપુરા પદ્માવતી, નિત્યા પદ્માવતી, પુત્રકર પદ્માવતી, સ્વપ્નસાધનપદ્માવતી, મહામોહિની પદ્માવતી, ઘટાવતાર પદ્માવતી અને કલ્પલતાવતાર પદ્માવતીના કલ્પો, વિદ્યાઓ અને મંત્રપ્રયોગો લખાયા છે. તેમ જ પાર્શ્વવિદ્યા, સૂરમંત્રકલ્પ, સૂરિવિદ્યા, ગાંધારવિદ્યા, વર્ધમાનવિદ્યા, તીર્થંકર વિદ્યા વગેરેને લગતા ગ્રંથો જૈન ધર્મની મંત્રશાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિના પરિચાયક છે.

એક બાજુ કર્ણપિશાચિની, કરકુલ્લા પ્રત્યંગિરા, ઉચ્છિષ્ટ ચાંડાલિની, જ્વાલામાલિની, કુખમાંડી તથા અંબિકા દેવીના કલ્પો મળે છે, તો બીજી બાજુ ઘટ, દર્પણ, નખ, જલ, દીપ, ખડ્ગ અને કલ્પલમાં દેવીના અવતારપ્રયોગો પણ આ વિષયની વિવિધતામાં પોતાનો ફાળો આપે છે. સિદ્ધ માંત્રિકોની શ્રેણીમાં પહોંચેલા આચાર્યોમાં શ્રી જિનદત્તસૂરિ,

શ્રી' જિનકુશલસૂરિ, શ્રી જિનચંદ્રસૂરિ જેવા કેટલાક આચાર્યોની મંત્રસાધના પેણ થાય છે. તેમ જ સ્તોત્રસાહિત્યમાં અનેરી મંત્રમયતા જોવી હોય તો—ઉવસગ્ગહુરં, લઘુશાન્તિ, નમિહિણુ-સ્તોત્ર, લક્ષ્મીમરસ્તોત્ર, કલ્યાણમંદિરસ્તોત્ર, ભક્તિપ્થરસ્તોત્ર જેવાં ઘણાં સ્તોત્રો જૈન ધર્મમાં પ્રસિદ્ધ છે.

સર્વવેદ સારભૂત ગાયત્રી-મંત્ર

લેખક : શ્રી ચોગાચાર્ય એમ. એ.

ગાયત્રી વેદજનની :

સનાતન સાહિત્યમાં વેદની મહત્તા સર્વેપરિ છે અને વેદોની ઉત્પત્તિનું મૂળ ઓંકાર છે. આ મૂળનું જે પહેલું અંકુરણ થયું, તે જ “ગાયત્રી-મંત્ર”ના નામથી ઓળખાય છે. ગાયત્રી-મંત્રનો વિસ્તાર વેદોનાં રૂપમાં પ્રકટ થયો અને અનુક્રમે તેનો મહિમા મંત્ર-બ્રાહ્મણાત્મક વેદોમાં, મંત્ર-તાંત્ર-યંત્રાત્મક આગમોમાં, અધ્યાત્મ-પ્રધાન ઉપનિષદોમાં, જ્ઞાપ્તાદશ-પુરાણ તથા ઉપપુરાણોમાં તેમજ સ્તુતિ-સાહિત્યમાં અત્યંત આદરપૂર્વક પ્રસાર પામ્યો. ગાયત્રી-મંત્રની આરાધના માટે પ્રેરણા આપતાં શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ સ્થળે સ્થળે કહ્યું છે કે : “ગાયત્રી એ પરમ જપ છે, ગાયત્રી અત્યંત જરૂરી ગૌરવશાળી છે, ગાયત્રીની ચર્યા વગર સત્પુરુષોમાં નિન્દા થાય છે. માત્ર ગાયત્રીની આરંભનામાં નિષ્ણાત થઈ દિવન્યાદિ બ્રાહ્મણ

ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. બધા વેદોના સાર-રૂપ એવી ગાયત્રીની આરાધના સ્વયં બ્રહ્માદિ દેવો પણ સંધ્યા કરતી વેળાએ ધ્યાન અને જપ સાથે કરે છે.”^૧ આવા અનેક પ્રમાણોના આધારે જ ગાયત્રીને વેદોની માતા માનવામાં આવે છે.

નામકરણ અને વ્યાખ્યા :

આ મંત્રમાં ત્રણ પદો હોવાને લીધે તેનો છંદ ‘ગાયત્રી’ થાય છે અને તેથી જ આવા ત્રણ પદોવાળા મંત્રનું નામ ગાયત્રી કહેવાય છે. છતાં અહીં ગાયત્રી શબ્દની વ્યાખ્યા—ગાયન્તં ત્રાયત્ત્વં ઇતિ—ગાનાર—સ્તુતિ કરનારની જે રક્ષા કરે તે ગાયત્રી—આ રીતે કરવામાં આવે છે અને આ અર્થની માન્યતા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે.

આમ તો મંત્રોના સ્વરૂપ વિષે મંત્રશાસ્ત્રોમાં ખીજ-મંત્ર, મંત્ર અને માલામંત્ર એવા ત્રણ ભેદો કરી તેમના અક્ષરોનું સ્વરૂપ નિર્ધારણ કર્યું છે, પણ ગાયત્રી—મંત્ર એક વૈદિક—મંત્ર હોવાને લીધે ચોવીસ અક્ષરોવાળો કહેવાય છે. અને તેથી તે માલામંત્રની સંજ્ઞામાં આવે છે, તેમજ તે

(૧) ગાયત્રી પરમો જપઃ ॥૪૧૪॥, ગાયત્ર્યતિ ગરીયસી ॥૫૧૬॥
—બૃહદ્ પાંચશરસ્મૃતિ. એતદર્ચા—વિસંયુક્તઃ.....ગર્હણાં યાતિ સાષ્ટુષ્ ॥
—મંતુસ્મૃતિ. ૨૦૮૦ ॥ ગાયત્રીમાત્રનિષ્ણાતો દ્વિજો મોહત્વમાપ્નુયાત્ ॥૧૨૮
૧૬૦॥ સર્વવેદસારમૂર્તો ગાયત્ર્યાસ્તુ સમર્ચના. ૧. બ્રહ્માદયોઽપિ સર્વવ્યાયા
તાં ધ્યાયન્તિ ચ ॥૧૧૧૫૧૬॥—દેવીભાગવત.

અંતિમ વયમાં ફળ આપનાર કહી શકાય છે. ૨ પણ ગાયત્રી-મંત્રની દીક્ષા તો દરેક દિવસને બાલ્યકાળમાં અપાય છે અને તેનો જપ પણ ત્યારથી જ ચાલુ થઈ જાય છે, એટલે ગાયત્રી-મંત્ર આવા બંધનોથી મુક્ત છે, એમ માનવું જોઈએ. આપણે આ મંત્રના અક્ષરોની ગણના કરીએ ત્યારે અર્ધાક્ષરોની ગણના વગર માત્ર અક્ષરોની સંખ્યા તેવીસ થાય છે, છતાં ત્યાં અર્ધમાત્રાને શુરુગમ્ય માની ‘ચોવીસ અક્ષરવાળો આ મંત્ર છે’ એમ કહેવાય છે. પછી ત્રણ વ્યાહતિઓ કે સાત વ્યાહતિઓ તથા ચોથા પાદરૂપ શિરોમંત્રને પણ તેની સાથે જપવાનું વિધાન છે અને પ્રણવ તો સાથે હોય જ. એટલે આ મંત્રના અક્ષરોની સંખ્યા વધી જાય છે. ૩ સમસ્ત વેદાદિ-શાસ્ત્રોનો સાર ગાયત્રીમાં વિરાજમાન હોવાથી તે સૌથી વધી જાય છે અને આવા મહિમાને લીધે જ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે :
 ખીજ અનુષ્ઠાનો હોય કે ન હોય પણ માત્ર ગાયત્રીના અનુષ્ઠાનથી દિવ કૃતકૃત્ય થાય છે. ૪

(૨) અવિશત્યક્ષરાન્મન્ત્રા માલામન્ત્રા इति स्मृताः । અને
 અન્તિમે વયસિ પ્રાહુર્માલામન્ત્રાન્ ફલપ્રદાન્ ॥ મંત્રવ્યાકરણ.

(૩) પ્રણવાચા વ્યાહતય સપ્ત સ્યુ. સત્પદાદિના । ચત્તુર્વિશત્યક્ષરાત્મા
 ગાયત્રી ચિરસાન્વિતા ॥૨॥

—શારદાતિલક, ૨૧ મું પટલ

પ્રણવ—ૐ, ત્રિવ્યાહતિ—ભૂ, ભુવઃ, સ્વઃ, સપ્તવ્યાહતિ—પૂર્વોક્ત ત્રણ વ્યાહતિઓ સાથે મહઃ, જનઃ, તપઃ અને સત્યઃ. શિરોમંત્ર—
 ૐ આપો જ્યોતી રસોડમ્નંતં બ્રહ્મમુર્ચુવ સ્વરોમ્ ।

(૪) કુર્યાદન્યત્ર વા કુર્યાદનુષ્ઠાનાદિક તથા । ગાયત્રીમાત્રનિષ્ણતુ
 કૃતકૃત્યો ભવેદ્ દિવ ॥૧૩॥ —કૃમપુરાણ.

ગાયત્રી-મંત્રની ઉપાસના :

સૃષ્ટિના આરંભકાળથી જ ગાયત્રીની ઉપાસના ચાલુ થઈ જવાથી અને મોટા-મોટા મહર્ષિઓ તેની ઉપાસનામાં તત્પર હોવાથી તેની ઉપાસના ઘણી જ વ્યાપક બની ગઈ છે. આજ સુધી ગાયત્રીની ઉપાસના અંગે હજારો ગ્રંથો લખાયા છે અને તેમાં લખાયેલાં વિધાનો કોઈ પણ અન્ય મંત્રના વિધિ-વિધાનો કરતાં ભારે વિસ્તારને પામ્યાં છે. વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ, ભરદ્વાજ, ગૌતમ, અત્રિ, વશિષ્ઠ અને કૃષ્ણ જેવા દિવ્ય મહર્ષિઓએ જેની ઉપાસનામાં પોતાનાં આશુધ્યને ખપાવ્યું હોય તે અંગે વિધાનોની ન્યૂનતા કેમ રહી શકે ? સામાન્ય રીતે ગાયત્રી ઉપાસનાનાં બે અંગો માની શકાય. પહેલું અંગ નિત્યકર્મનું છે, જેમાં ગાયત્રીનો જપ કરવો આવશ્યક છે અને તેનું કંઈ ખાસ ફળ નથી, પણ જો નિત્યકર્મ તરીકે ગાયત્રી જપ ન થાય તો પાપ અવશ્ય લાગે. એટલે કરણે ફલભાવોડકરણે પ્રત્યવાયઃ એ નિત્યકર્મનો સિદ્ધાન્ત છે. બીજું અંગ છે કામ્યકર્મ. આમાં આપણે પોતાનાં ઇષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિ માટે ગાયત્રીની ઉપાસના કરી તેને મેળવી શકીએ. આ રીતે ગાયત્રી-મંત્ર અન્ય મંત્રોની

(૧) ગાયઃઆવી જાય છે. આ બે અંગો ઉપરાંત આ મહદ્ પૌરાણિક વિશેષતા એ પણ છે કે આપણે જ્યારે કોઈ અસ્ત્રિકામ્ય-કર્મ માટે કોઈ અન્ય દેવ-દેવીઓના મંત્રની ઉપાસના કરવા તત્પર થઈએ, તેમાં પણ કાયિક, વાયિક અને માનસિક તૈયારી માટે પહેલાં ગાયત્રી-મંત્રના જપનું

વિધાન છે, તેથી સાધકની ઉપાસના સંબંધી યોગ્યતા વધે છે. જો એમ ન થાય તો શાસ્ત્રકારોના કથન અનુસાર નિષ્ફળતા સાંપડે છે.

આવી જુદી જુદી ઉપાસનાઓમાં સાધકને વૈદિક અથવા તાંત્રિક પદ્ધતિનો અથવા તો બંનેના મિશ્રિતરૂપનો. આશ્રય લેવો પડે છે. શુદ્ધ વૈદિક ઉપાસનામાં પ્રાતઃસંધ્યાવંદનાદિ કર્મ કર્યા પછી પુરશ્ચરણાદિ ના સંકલ્પ પ્રમાણે દૈનિક જપ કરવો જોઈએ તથા ગાયત્રીદેવીનું ધ્યાનાવાહુનાદિ ષોડશોપચાર પૂજન વગેરે કર્મો કરવાં જોઈએ. અહીં પુરશ્ચરણ અંગે થોડી સ્પષ્ટતા આ રીતે થઈ શકે છે :

પુરશ્ચરણ શબ્દની રચના પુરઃ (એટલે આગળ) અને ચરણ (એટલે ચાલવું) આ બે શબ્દો વડે થઈ છે. સાધના માટે આગળ વધવામાં અમુક ક્રિયાઓ કરાય તો સિદ્ધિ સરળતાથી મળી શકે. ચાલવાની ક્રિયામાં ગતિ, આગતિ અને સ્થિતિ આ ત્રણ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. પુરશ્ચરણમાં આ ત્રણે બાબતોની આવશ્યકતા હોય છે. ગતિમાં જે દોષોની આગતિને રોકી ઉચિત શક્તિને સ્ફુટિત કરવા માટે યોગ્ય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનારે પુરશ્ચરણ કરવું જોઈએ. આ પુરશ્ચરણમાં (૧) નિત્યકર્મ સ્નાનાદિ; (૨) સંન્યાસ; (૩) ગાયત્રી પૂજન—(જેનાં પ્રધાન અંગ પૂજન, કવચ, ન્યાસ, ધ્યાન, સ્તોત્ર પાઠ વગેરે આવે છે.) (૪) શાપ—

(૫) સામાન્ય રીતે સવા લક્ષ જપથી પુરશ્ચરણ થાય છે. વિશેષમાં મંત્રાક્ષર લખ્યા પ્રમાણે પ્રત્યક્ષર લક્ષ મંત્રજપ કરવો જોઈએ.

ઝોચન, (૫) જપ, (૬) હવન-દશાંશ, (૭) તર્પણ, (૮) માર્જન, (૯) બ્રાહ્મણુલોચન અને (૧૦) વિસર્જન વગેરે ક્રિયાઓનું વિલાજન થઈ શકે છે.^૬

ગાયત્રીની તાંત્રિક ઉપાસના :

તાંત્રિક ઉપાસનામાં રહેલા મંત્ર શબ્દ ઉપર ઘણા માણસોની ધારણા એવી છે કે આ કોઈ મેલી વિદ્યા છે, અથવા તો અમુક જાતના ટોટકા, જંતર-મંતર કે કોઈ રમશાન-સાધના જેવું કંઈ છે, પણ તે માત્ર ભ્રમ છે. શાસ્ત્રોમાં 'તંત્ર' શબ્દની વ્યાખ્યા વેદના અર્થમાં જ થઈ છે.^૭ અને શાસ્ત્રોના વિવિધ વિસ્તારને તંત્રની સંજ્ઞા આપી છે. તેથી ગાયત્રીની તાંત્રિક ઉપાસનામાં પણ 'મંત્ર-વિજ્ઞાન'માં પ્રદર્શિત માર્ગનો જ વિસ્તાર માનવો. સ્વામી પ્રત્યગાત્માનંદજીએ વધારે સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું છે કે—'તંત્રવિધાનમાં મંત્ર એ મુખ્યમંત્રી છે અને મંત્રનાં ચૈતન્ય માટે તથા સમર્થ વિનિયોગ માટે ચંત્રોની પણ વિશેષ આવશ્યકતા રહે છે.'^૮ ગાયત્રીની તાંત્રિક ઉપાસનામાં ઉપયોગી વિષયોની વિચારણા આ રીતે છે:—

(૬) પૂજા ત્રૈકાલિકી નિત્યં જપસ્તર્પણમેવ ચ । હોમં બ્રાહ્મણમુક્તિશ્ચ
પુરશ્ચરણમુચ્યતે ॥ —કુલાણુવંતંત્ર

૭—શ્રુતિશ્ચ દ્વિવિધા—વૈદિકી તાન્ત્રિકી ચ । इति तन्त्राणामपि 'શ્રુતિઃ' इति व्यवहारः । —હારીતધર્મશાસ્ત્ર. વૈદિકી તાન્ત્રિકી નૈવ, દ્વિવિધા કીર્તિતા શ્રુતિઃ । કુલ્લક ભટ્ટ—મનુસ્મૃતિટીકા.

૮—તન્ત્રવિધાનેષુ મન્ત્ર એવ મુખ્યમન્ત્રી મન્ત્રાણાં ચૈતન્યોદ્બોધનાય સમર્થ-વનેગોત્તર ચ મન્ત્રાણામપિ સવિશેષ સ્પયોગઃ ।

—અધ્યક્ષીય ભાષણુ-વારાણસી

૧-આકૃતિ-આરાધનામાં મનની એકાગ્રતા માટે ઉપાસ્યદેવની આકૃતિ હોય તો તેથી સાધનામાં સરળતા આવી જાય છે. આ આકૃતિ માટે આપણે નિરાકાર અને સાકાર સ્વરૂપનું નિર્ધારણ કરી શકીએ. નિરાકારસ્વરૂપમાં માત્ર તેજોરૂપ શક્તિનું ચિંતન થાય છે. સાકાર-ચિંતનમાં-

મુક્તાવિદ્રુમહેમનીલધવલચ્છાયૈર્મુલૈસ્ત્રીક્ષણૈ-
ર્યુક્તામિન્દુનિવદ્ધરત્નમુકુટાં તત્ત્વાત્મવર્ણાત્મિકામ્ ।
ગાયત્રીં વરદામયાઙ્કુશકશાંઃ શુભ્રં કપાલં ગદાં,
શંખં ચક્રમથારવિન્દયુગલં હસ્તૈર્વહન્તીં મજે ॥

આ પદ્યના સંદર્ભનો આશ્રય ઉપયુક્ત હોય છે. જો યંત્રમયસ્વરૂપનું ચિંતન કરવું હોય તો-મધ્યમાં ત્રિકોણ, પછી તેની બહાર ષટ્કોણ, તે પછી વલયપૂર્ણ અષ્ટદલ અને તે પછી વલયયુક્ત અઠાવીસ દલોની રચના કરી તેમાં શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિથી મંત્રાક્ષરો લખવા. આ રીતે તૈયાર થયેલા યંત્રની પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા કરી આરાધના કરવી જોઈએ.

૨-ધ્યાન-ગાયત્રીનું ધ્યાન કરતી વખતે ગાયત્રી-મંત્રના પ્રત્યેક વર્ણનું ધ્યાન અને તેની શક્તિઓનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. વર્ણધ્યાનમાં ‘ગાયત્રી-પંચાંગ’ વગેરેમાં સૂચવેલાં પદોનું અવલંબન લેવું જોઈએ. ઉદાહરણરૂપમાં તત્પદનું ધ્યાન આ રીતે છે.—

તત્કારં ચમ્પકાર્પીતં બ્રહ્મ-વિષ્ણુ-શિવાત્મકમ્ ।
શતપત્રાસનારુઢં ધ્યાયેત્ સુસ્થાન-સંસ્થિતમ્ ॥

અંપાનાં પુષ્પ જેવું પીત, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વરી,
ક્રમણ ઉપર વિરાજમાન એવું 'તત્' પદનું ધ્યાન કરવું.
જે ગાયત્રીદેવીની શક્તિઓનું ધ્યાન કરવું હોય તે
ઉપર સૂચવેલા ધ્યાન-પદના આધારે અને—

પञ्चवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभाम् ।
सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीतलाम् ॥
त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजिताम् ।
चरामयांकुशकशा हेमापत्राङ्गमालिकाः ॥
शंखचक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधतीं पराम् ।
सितपंकजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मिताम् ॥
ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्रीकवचं पठेत् ।

આ રીતે ધ્યાન કરી શકાય છે. વૈદિક ઊપાસનામાં ત્રિકાળ.
સંધ્યામાં ગાયત્રીનાં ત્રણ સ્વરૂપો માનવામાં આવે છે.
તેમાં પ્રાતઃકાળમાં બ્રહ્માણી, મધ્યાહ્નમાં રુદ્રાણી અને
સાંજના વખતે લક્ષ્મીનાં રૂપમાં હોય છે. તેની સાથે
વેદ, ગોત્ર, વસન, આભરણ, વાહન વગેરે પણ બદલાઈ
જાય છે, તે લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે.

૩—કવચ—સાધકે પોતાની રક્ષા માટે કવચનો પાઠ કરવો
જોઈએ. તે કવચ પોતાનાં અંગો ઉપર ભગવતીની
શક્તિઓ વડે આચ્છાદન થાય છે, એમ ભાવના રાખવી.
તે કવચ પણ ત્રણ પ્રકારનું છે. પદ્મશક્તિમય, અક્ષર—
શક્તિમય અને નામશક્તિમય જેમકે—

- ૧—તત્પદં પાતુ મે પાદૌ જંબે મે સવિતુઃ પદમ્ ।
 વરેણ્યં કટિદેશં તુ નૌર્મિ મર્ગસ્તથૈવ ચ ॥ ઇત્યાદિ
- ૨—તદ્વર્ણઃ પાતુ મૂર્ધાનં સકારઃ પાતુ માલકમ્ ।
 ચક્ષુષી મે વિકારસ્તુ શ્રોત્રે રક્ષેત્ તુ કારકઃ ॥ ઇત્યાદિ
- ૩—ગાયત્રી પૂર્વતઃ પાતુ સાવિત્રી પાતુ દક્ષિણે ।
 બ્રહ્મવિદ્યા ચ મે પશ્ચાદુત્તરે માં સરસ્વતી ॥ ઇત્યાદિ

આ શ્લોકો બોલતી વખતે તે તે અંગો ઉપર હાથ પણુ મૂકી શકાય અથવા લાવનાથી પણુ ઉચિત વિધિ થાય છે. આચાર્યોએ કવચના અન્ય પ્રકારો પણુ પ્રસ્તુત કર્યા છે, પરંતુ વિસ્તારભયથી તે અહીં આપવામાં આવતા નથી.

૪—ન્યાસ—માનસિક દૃઢતા અને વિચારપુષ્ટિ માટે ગાયત્રી-ન્યાસની પણુ આવશ્યકતા છે. તે પણુ પદમય, અક્ષરમય, નામમય વગેરે બેદોમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

૫—સ્તોત્ર—ઉપાસ્ય દેવતાના અપૂર્વ મહિમાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ રજૂ કરતાં વિવિધ છંદ, અલંકાર અને કથાનકોને ધરાવતાં અસંગ્ય સ્તોત્રો ગાયત્રી દેવી ઉપર લખાયાં છે. તેમાંથી એક-બેનો પોતાની ઇચ્છા અને સમયની અનુકૂળતા પ્રમાણે સ્તોત્રપાઠ કરવો જોઈએ.^૯

૯—આ નિબંધના લેખકે ‘ગાયત્રી-લહરી’ નામે સ્તુતિકાવ્યની રચના કરી છે, તેમાં ગાયત્રી-ઉપાસનાને લગતુ ઘણું સાહિત્ય-શિખરિણી છદમાં આપ્યું છે.

૬-શાપ-વિમોચન—પુરાણોમાં ગાયત્રીના શાપને લગતી બે કથાઓ સંક્ષેપમાં આ રીતે મળે છે:-(૧) બ્રહ્માજીની પહેલી પત્ની સાવિત્રી પતિની આજ્ઞા હોવા છતાં એક યજ્ઞમાં સંમિશ્રિત ન થઈ, ત્યારે ખીજી પત્ની ગાયત્રીએ તેમની આજ્ઞાનુસાર યજ્ઞમાં સહયોગ આપ્યો. તેથી અસંતુષ્ટ થતાં સાવિત્રીએ ગાયત્રીને શાપ આપ્યો કે તારી શક્તિ નષ્ટ થશે. પછી દેવોના અનુનય-વિનયથી પ્રસન્ન થઈ સાવિત્રીએ શાપોદ્ધાર મંત્ર આપ્યો.

(૨) એક વાર બ્રહ્મા, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર એ ત્રણે વ્યક્તિઓએ પોત-પોતાની સ્વતંત્ર સૃષ્ટિ ચલાવવા માટે ગાયત્રી દેવીની ઉપાસના કરી, છતાં ગાયત્રી દેવીએ સૃષ્ટિ 'ચયવાનુ' સામર્થ્ય તેમને આપ્યું નહિ, તેથી રુષ્ટ થઈને તેમણે શાપ આપ્યો અને પછી દેવોની પ્રાર્થનાનુસાર શાપ-વિમોચનનો ઉપયોગ દર્શાવ્યો.

આ રીતે શાપવિમોચન મંત્રોનો પ્રથમ જપ કરવાથી ગાયત્રીજપ શીઘ્ર ફળદાયી નીવડે છે. શાપોદ્ધાર માટે મંત્ર નીચે પ્રમાણે હોય છે :

ૐ યદ્બ્રહ્મેતિ બ્રહ્મવિદો વિદુસ્ત્વાં પश्यन्ति धीराः ।

सुमनसो वा गायत्रि त्वं ब्रह्मशापाद्विमुक्ता भव ॥

૧૭ હવન-હોમનો વિધિ પ્રાયઃ પ્રસિદ્ધ છે. (૮-૬) તેમજ તર્પણ અને માર્જન પણ તેનાં જ અંગો છે.

૧૦-મુદ્રા-ગાયત્રીજપની પહેલાં અને પછી કેટલીક મુદ્રાઓનું પ્રદર્શન આવશ્યક ગણાય છે. આ મુદ્રાઓ જપની પહેલાં ૨૪ પ્રકારની કરવામાં આવે છે. તેમનાં નામો આ રીતે છે : ૧-સુમુખ, ૨-સંપુટ, ૩-વિતત, ૪-વિસ્તૃત, ૫-દ્વિમુખ, ૬-ત્રિમુખ, ૭-ચતુર્મુખ, ૮-પંચમુખ, ૯-ષષ્ઠમુખ, ૧૦-અધોમુખ, ૧૧-વ્યાપકાંજલિ, ૧૨-શકટ, ૧૩-ચમપાશ, ૧૪-અંશિત, ૧૫-ઉન્મુખોન્મુખ, ૧૬-પ્રલંબ, ૧૭-મુષ્ટિક, ૧૮-મત્સ્ય, ૧૯-કૂર્મ, ૨૦-વરાહ, ૨૧-સિંહાકાન્ત, ૨૨-મહાકાન્ત, ૨૩-મુદ્ગર અને ૨૪-પદ્મવ.

તેમજ જપ કરી રહ્યા પછી ૧-સુરભિ, ૨-જ્ઞાન ૩-વૈરાગ્ય, ૪-યોનિ, ૫-શંખ, ૬-પંકજ, ૭-લિંગ અને ૮-નિર્વાણ, આ આઠ મુદ્રાઓ કરવી જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે જે સાધક આ મુદ્રાઓને બાણુતો નથી, તેનો જપ નિષ્ફળ થાય છે.

અન્ય ઉપાંગો-ગાયત્રીની સાધનાનો વિસ્તાર વધારે હોવાથી તેમાં અષ્ટોત્તરશતનામ, સહસ્ત્રનામ, ગાયત્રીહૃદય, ગાયત્રી-પંજર, ગાયત્રી આગ્નેયાસ્ત્ર, ગાયત્રી રામાયણ અને ગાયત્રીયોગ વગેરેનું પણ વિધાન છે.

ગાયત્રી નામની મહત્તા :

ગાયત્રી-મંત્રની એટલી મહત્તા હોવાને લીધે વૈદિક અને જૈન-બૌદ્ધાદિ અન્ય ધર્મોમાં પણ અનેકવિધ ગાયત્રી-

મંત્રોનું પ્રત્યક્ષન થયું છે. ગાયત્રીના ૨૪ અક્ષરોમાં ચોવીસ દેવતાઓનો નિવાસ છે. તે આ રીતે :—૧-ગણેશ, ૨-નૃસિંહ, ૩-વિષ્ણુ, ૪-શિવ, ૫-કૃષ્ણ, ૬-રાધા, ૭-લક્ષ્મી, ૮-અગ્નિ, ૯-ઈન્દ્ર, ૧૦-સરસ્વતી, ૧૧-હુર્ગા, ૧૨-હનુમાન, ૧૩-પૃથ્વી, ૧૪-સૂર્ય, ૧૫-રામ, ૧૬-સીતા, ૧૭-ચંદ્ર, ૧૮-યમ, ૧૯-બ્રહ્મા, ૨૦-વરુણ, ૨૧-નારાયણ, ૨૨-હયગ્રીવ, ૨૩-હંસ તથા ૨૪-તુલસી. આ દેવી-દેવતાઓના જુદા જુદા ગાયત્રી-મંત્રોની રચના પણ મળે છે. જેમકે-ૐ एकदंष्ट्राय विद्महे, चक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् । આ રીતે બધા દેવોના ગાયત્રીમંત્રોનાં ત્રણ પદો હોય છે અને તેમાં વિદ્મહે, ધોમહિ અને પ્રચોદયાત્ આ ત્રણે પદો અવશ્ય રહે છે. અન્ય દેવતાઓની ગાયત્રીરચના પણ આ રીતે જ થઈ શકે છે. જૈન-ગાયત્રી, પદ્માવતીગાયત્રી, ભૈરવગાયત્રી વગેરેમાં પણ આવી જ રીતિનો ઉપયોગ થાય છે. શ્રીવિદ્યાના પંચદશાક્ષરી મંત્ર અને ષોડશાક્ષરી મંત્રોમાં રહેલા વર્ણોનો અર્થ ગાયત્રી-મંત્ર જેવો છે. એટલે આ ઘરથી આપણે ગાયત્રી મંત્રની મહત્તાનું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ.

ગાયત્રી અને ગુહ્યતંત્ર :

શારદાતિલકના એકવીશમાં પટલમાં ગાયત્રી-મંત્ર વડે વિવિધ તાંત્રિક સાધનાઓ-જેમકે-અહુશાંતિ માટે દૂધવાળા વૃક્ષોની સમિધા વડે હવન, સર્વદોષ શાંતિ માટે જલ વડે તર્પણ, અભિચાર શાંતિ માટે પંચગવ્ય સાથે સમિધાનું હવન, પૃથ્વીમાં ખાણે કરી, તેમાં ત્રિશૂલ અને મંવ લખી

દાદવાથી સર્વવિધ માતિ, અભિષેક, સ્મૃતિવૃદ્ધિ, દોષનિવારણ,
ત્વરનાશન, ધનપ્રાપ્તિ, તેમજ મારણ, મોક્ષન, ઉચ્ચાટન,
વશીકરણ વગેરે પ્રયોગોનું દિધાન મંત્ર છે.

ઉપસંહાર :

ગાયત્રી મંત્રનો મહિમા જોઈ અનુભવ્યા હોય તેવા
મહાપુરુષોમાં મહામના મદનમોક્ષન માણવીય, સ્વામી વિવેકા-
નંદ, હોતમાન્ય ટિપ્પક, સ્વામી દયાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ,
સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, યોગી અરવિંદ વગેરેનું નામ
પ્રથમ કોટિમાં આવે છે. મદનમોક્ષન માણવીયજીએ કિંદુ
વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના કરના પહેલાં ત્યાં આવીસ લક્ષ
ગાયત્રીનું પુરસ્કરણ કરાવ્યું હતું અને તેનો વિશ્વવિખ્યાત
પ્રભાવ જાણે આપણી સામે છે. તાત્પર્ય છે ગાયત્રી મંત્ર
પરમ પવિત્ર અને અખિલ આગમ-નિગમનો સાર છે.

वर्णास्त्रां कुण्डिकाहस्तां शुद्धनिर्मलतैजसाम् ॥

सर्वतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरम् ॥

[૪]

મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલા વગેરેની વિચારણા

લે. શ્રી જેઠાલાલ ત્રિવેદી બી. એ. સાહિત્યમાર્ત્ત

મંત્રસાધના કરનારે મંત્રસિદ્ધિ માટે અનેક તાંત્રિક રહસ્યો જાણી લેવાં પડે છે. તેવાં રહસ્યો તથા વિધિ-વિધાન જાણ્યા વગર કરેલી સાધના ઝટ ફળદાયી બનતી નથી. આસન, વસ્ત્ર, માળા વગેરેની વિધિ મંત્રસાધકે કાળજીથી અનુસરવી પડે છે. એટલે તે વિષે જાણવા જેવી માહિતી અત્રે સંક્ષેપમાં રજૂ કરવામાં આવી છે.

મંત્રસાધકે આસનનો ખાસ વિચાર કરવાનો છે. જે મંત્રો ઊભા રહીને અગર ખીજી વિશિષ્ટ દેહલગ્નીથી જપવાના હોય, તે સિવાયના મંત્રોના સામાન્ય જપ માટે આસનનો વિચાર આવશ્યક બને છે.

આસન

આસન શીર્ષક તળે સાધકનો દેહ—આધાર સાધના

મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલાની વિચારણા ૩૩૭

વખતે ઠેવી રીતે ગોઠવવો તેનો તથા જોસવા માટેના પ્રસ્તરણ-
પાઘરણનો વિચાર કરવો પડે તેમ છે. આસનો વિષે યોગ-
શાસ્ત્રમાં—હૃદયોગની સાધનામાં ૮૪ આસનોનો ઉલ્લેખ થાય
છે. તેમાં 'સ્વસ્તિકાસન, પદ્માસન, વીરાસન, સિદ્ધાસન' વગેરે
જાણીતાં છે. મંત્રસાધકે આપું કોઈ આસન સિદ્ધ કર્યું હોય
તો તે જ આસનથી સાધનામાં જોસવું.

આવા કોઈ આસનથી દેહને કષ્ટ થાય તો તે સાધનામાં
ખાધક નીવડે છે. તે માટે કોઈ ખાસ આસન સિદ્ધ ન કર્યું
હોય તે પદ્માસન વાળીને જોસે તો ચાલી શકે. તેન બને તો
સ્વસ્તિકાસન અથવા સુખાસન કે પક્ષાંઘી વાળીને જોસવું
હિતકર છે. આસન એવું પસંદ કરવું કે મનની એકાગ્રતા
સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. આસન સ્થિર, નોરોગ અને અંગોનું
લાઘવ ઉત્પન્ન કરે એવું હોવું જોઈએ.

સાધકે ધરતી ઉપર જોસવું ન જોઈએ. લાકડાની સુંવાળી
પાટ, પાટલો લઈ તે ઉપર મનને ઉદ્દેગ ન થાય તેવું કુશ
(દર્ભ), કંબલ, મૃગચર્મ કે જિનનું પ્રસ્તરણ (આસન) ખીછાવીને
જોસવું. આસન મૂકતી વખતે ત્યાં જળથી કે કુંકુમથી ત્રિકોણ
કરવો અને પછી ૐ હ્રીં આધારગતિકમલાસનાય નમઃ ।
જોમ જોલી આધારશક્તિનું પૂજન કરવું.

વચનું આસન તંત્રશાસ્ત્રમાં હીન ગણેલું છે. જુઓ:-

વચાસને ચ દારિદ્રં પાપાણે વ્યાધિપીડનમ્ ॥ . . .

કપડાનું તથા પથ્થરનું આસન કોઈ દિવસ પસંદ કરવું
નહિ. આસન વગર જોસીને, સૂતાં સૂતાં કે ચાલતાં ચાલતાં

જપ કરવાનો સામાન્ય રીતે નિષેધ કરેલો છે. મંત્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા પછી આ નિષેધ સિદ્ધોને નડતો નથી.

મન તથા ઇન્દ્રિયોને પ્રસન્ન તથા સ્વાયત્ત કરી સામાન્ય રીતે આસન ઉપર સાધકે પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ બેસવું. આસન ઉપર ટ્હાર, કરોડરજ્જુ સીધું રહે તે રીતે બેસવું અને દૃષ્ટિ નાકની અણીના અગ્ર ભાગ ઉપર રાખવી. તંત્ર-ગ્રંથોમાં જપ કરતી વખતે બેસવાની દિશાનું વિશિષ્ટ ફળ પણ કહેલું છે. શિવપુરાણમાં કહ્યું છે કે, 'પૂર્વાભિમુખ કરેલો જપ વશીકરણમાં અને દક્ષિણાભિમુખ જપ અભિચાર-કર્મમાં ઝટ સફળતા આપનારો છે. પશ્ચિમાભિમુખ જપ ધનપ્રાપ્તિ કરાવનાર અને ઉત્તરાભિમુખ જપ શાન્તિદાયક છે.' સાધકે આ વિધાન જ્યાંસમાં રાખીને જપ કરતી વખતે બેસવાની દિશાની પસંદગી કરવી જોઈએ.

વસ્ત્રાદિક

સાધકે સ્વેતે સ્વચ્છ વસ્ત્ર સામાન્ય રીતે પસંદ કરવાં ઇષ્ટ ગણાય. કોઈ ખાસ સાધના અંગે રક્ત વસ્ત્ર કે પુષ્પની માળા કહેલી હોય તો તે પ્રમાણે અનુસરવું. શીવેલું અંગરથું, ટોપી, પાઘડી, વગેરે ધારણ કરવાં નહિ. ખલે ઉપવસ્ત્ર રાખવું. નંગ બનીને, ગળે કપડું લપેટીને કે અશુદ્ધ શરીરે જપ કરવા બેસવું નહિ. સૂર્ય, અગ્નિ, બ્રાહ્મણ, દેવતા તથા બીજા શ્રેષ્ઠ પુરુષોની હાજરીમાં તેમની તરફ પીઠ કરીને જપ કરવા નહિ. જપ કરતી વખતે ક્રોધ, મદ, છીંકવું, ચૂંકવું, બગાડ

મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલાની વિચારણા ૩૩૯

‘આવું’ વગેરેનો નિષેધ છે. છતાં તેવો પ્રકાર બની જાય તો આત્મમન કરવું અથવા પાર્વતીસહિત શિવનું સ્મરણ કરવું કે ગ્રહનક્ષત્રનાં દર્શન કરવાં, અગર તો પ્રાણાયામ કરવો. સવારી અગર ખાટલા પર બેસીને કે ચિંતાથી બ્યાકુલ મને જપ કરવા નહિ.

સ્થાન

જપ કરવાનું સ્થાન પવિત્ર, શાંતિ અને ચિત્તને પ્રસન્નતા આપે તેવું હોવું જોઈએ. નદીકાંઠો, શિવાલય, બાગ, ગોશાળા વગેરે સ્થાનો જપ માટે પ્રશસ્ત ગણાય છે. જળમાં ઊભા રહીને જપ કરવાના પ્રયોગો પણ હોય છે. તીર્થસ્થાન જપ માટે ઉત્તમ ગણાય છે. પણ ત્યાં શાંત સ્થાન પ્રાપ્ત થાય તો જ ઇષ્ટાર્થ સિદ્ધ થાય.

શિવજી કહે છે કે, ઘરમાં કરેલો જપ એક ગણું ફળ આપે છે, પણ ગોશાળામાં કરેલા જપનું ફળ સો ગણું, પવિત્ર વન કે ઉદ્યાનમાં કરેલા જપનું ફળ હજારગણું, પવિત્ર પર્વત ઉપરના જપનું ફળ દશ હજારગણું, નદીતટ પરના જપનું ફળ લાખ ગણું, દેવાલયમાં કરેલા જપનું ફળ કરોડ ગણું અને શિવની સમક્ષ કરેલા જપનું ફળ અનંતગણું થાય છે.

જપમાળા

સંસ્કાર:-માળા એ મંત્રજપનું મહત્ત્વનું સાધન છે. જપ કરવાની માળા બે નવીન હોય તો તેને સંસ્કાર કરવો જોઈએ. તે માટે માળાને એક તરબાણીમાં પિપળાનાં પાન

ઉપર પધરાવી હૈં નમઃ શિવાય । અથવા ઐં નમો ભગવતે
રુદ્રાય । એ બેમાંથી ગમે તે એક મંત્ર તથા ગાયત્રી મંત્ર
કે પોતાને ઇષ્ટ મંત્ર બોલી તેને (માળાને) ગોમૂત્ર, ગોમય,
ગાયત્રું દૂધ, ગાયત્રું દહીં અને ગાયત્રું ઘી એ પાંચ વસ્તુઓ
વડે નવડાવવી. પછી તેજ મંત્ર બોલી માળાને શુદ્ધ જળથી
નવડાવવી. પછી અસ્મિન્ રુદ્રાક્ષે શ્રી હમાયુતં શિવં આવાહયામિ ।
એમ બોલી તે માળાના મેરુ ઉપર એટલે સૌના ઉપરના ૧૦૮મા
મોટા મણકા ઉપર કુંકુમ અને પુષ્પ ચઢાવી તેમાં રુદ્રનો
વાસ થયાની ભાવના કરવી.

પૂજન:—રોજનાં જપ કરતી વખતે પણ માળાનું
પૂજન પ્રથમ કર્યા બાદ જપની શરુઆત કરવી જોઈએ.
માળાની રોજની પૂજા માટે ઐં સિદ્ધ્યૈ નમઃ । એમ બોલી
માળાના મેરુ ઉપર કુંકુમ, પુષ્પ વગેરે ચઢાવી હાથ જોડી
નમસ્કાર કરવા.

માળાને પૃથ્વી ઉપર મૂકવી નહિ, પૃથ્વીને અડકાડવી
પણ નહિ. તેમ કરવાથી ફળની સિદ્ધિ ન થતાં દેવતા કોપ
પામે છે. પૂજન કર્યા પછી માળાને પોતાના મસ્તકે ચઢાવી
બે હાથ જોડી, ઐં માં માલે મહામાયે સર્વશક્તિસ્વરૂપિણી ।
ચતુર્વર્ગસ્ત્વયિ ન્યસ્તસ્માન્માં સિદ્ધિદા મહા । એવી પ્રાર્થના
કરી ઇષ્ટ દેવતાને નમસ્કાર કરી જપ કરવા.

જપમાળા માટેના આવશ્યક નિયમો

(૧) માળાના મણકા ૧૦૮ હોય છે, પણ જપની
સંખ્યા ગણવામાં એક માળાના ૧૦૦ જપ ગણવામાં આવે

મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલની વિચારણા ૩૪૧

છે. ઉપરની આઠની સંખ્યાના જપ થાય છે, પણ તે ગણત્રીમાં ક્ષેવાતા નથી.

(૨) માળા એકથી વધુ વખત ફેરવવી પડે ત્યારે મણકા પૂરા થતાં મેરુનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં છેલ્લાં મણકાનો જપ પૂરો કરી માળા પાછી ફેરવી છેલ્લા મણકાને જ ખીલ માળાનો પહેલો મણકો ગણી ખીલ માળા ફેરવવી. મેરુનું ઉલ્લંઘન કરી આગળ જવું નહિ.

(૩) જપ કરતી વખતે માળા ખૂલ્લી રાખવામાં આવતી નથી. માળાને ગૌમુખીમાં રાખીને જ જપ થાય છે. ગૌમુખી ન હોય તો જપ કરતી વખતે માળા ઉપર સ્વચ્છ વસ્ત્રનો ટુકડો ઢાંકવામાં આવે છે.

ખૂલ્લી માળા ફેરવવી તે અશાસ્ત્રીય છે. તંત્રશાસ્ત્ર કહે છે : “ માલાં ચ પુસ્તકં ચૈવ ગુરોરપિ ન દર્શયેત્ । ” માળા શુરુને પણ બનાવવાની મના છે, તો પછી ખીલને તો બતાવી જ શી રીતે શકાય ?

(૪) માળા ફેરવતી વખતે પ્રાતઃકાળે નાલિ ઉપર હાથ રાખીને, મધ્યાહ્ને હૃદય આગળ હાથ રાખીને અને સંધ્યાકાળે મુખ આગળ હાથ રાખીને જપ કરવામાં આવે છે. તેમ ન જ બને તો સામાન્ય રીતે હૃદય આગળ હાથ રાખીને માળા ફેરવવી બાઈએ.

(૫) માળા અનામિકા, મધ્યમા અને અંગૂઠા વડે તર્જનીનો સ્પર્શ કર્યા વગર ફેરવવી બાઈએ.

(૬) માળા જપતી વખતે ઉતાવળ કરવી નહિ. મણકા

કેરવતી વખતે અવાજ ન થાય તથા માળા ગૂંચવાઈ ન જાય કે હાથમાંથી પડી ન જાય તેની જપ કરનારે કાળજી રાખવી જોઈએ.

(૭) નિત્યના સામાન્ય જપમાં જપમાળા ન હોય તો ચાલે. તેવે પ્રસંગે કરમાળાથી જપ કરી શકાય છે. પણ કામ્ય જપમાં એટલે કાસના માટેના અતુલ્યપ્રયોગ વગેરેમાં જપમાળા આવશ્યક છે.

માળાની બનાવટ

જપ કરવાની માળા તેમજ ગળામાં પહેરવાની માળા બે રુદ્રાક્ષની હોય તો ઉત્તમ જાણવી. તેના અભાવે સ્ફટિક, સુવર્ણ, મોતી, મણિ, તુલસી વગેરેની માળાઓ વાપરી શકાય છે. શિવપુરાણમાં જપ કરવાની માળાઓ તથા આંગળીઓ વગેરેના જપનું મહત્ત્વ કેમવાર બતાવેલું છે, તે ધ્યાનપાત્ર છે.

આંગળીથી જપની ગણતરી કરવાથી એકગણું ફળ મળે છે, રેખાથી જપની ગણતરી કરવાથી આઠગણું ફળ મળે છે, પુત્રજીવક (જિયાપોતા) નાં બીજની માળાથી ગણતરી કરવાથી જપનું દસગણું અધિક ફળ મળે છે. શંખના મણકાથી સોગણું, મૂંગાઓથી હજારગણું, સ્ફટિકની માળાથી દશહજારગણું, મોતીની માળાથી લાખગણું, પન્નાક્ષથી દશ લાખ ગણું અને સોનાના મણકાની માળાથી જપનું કરોડગણું અધિક ફળ મળે છે. પણ કુશ (દર્ભ) ની ગાંઠથી તથા રુદ્રાક્ષથી જપની ગણતરી કરતા અનંતગણું અધિક ફળ મળે છે.

મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલની વિચારણા ૩૪૩

ત્રીસ રુદ્રાક્ષના મણુકાની બનાવેલી માળા જપકર્મમાં થંન આપનારી ગણાય છે. સત્તાવીસ મણુકાની માળા પુષ્ટિદાયિની તથા પચીસ મણુકાની માળા સુક્રિતદાયિની ગણાય છે. પંદર રુદ્રાક્ષ વડે બનેલી માળા અલિચાર કર્મમાં ફલદાયી નીવડે છે. એકસો આઠ મણુકાની માળા ઉત્તમોત્તમ ગણાય છે. સો મણુકાની માળા ઉત્તમ અને પચાસ મણુકાની માળા મધ્યમ ગણાય છે. ચોપન મણુકાની માળા મનોહર અને શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે.

જપના પ્રકાર

મંત્રશાસ્ત્ર અનુસાર જપના મુખ્ય ત્રણ અને બીજા બે મળી કુલ પાંચ પ્રકાર ગણવામાં આવે છે. જપ કરનારે જપના આ પ્રકારો તથા તેની ફલશ્રુતિ ખાસ સમજવા જેવી છે.

જપના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે : (૧) માનસ જપ, (૨) ઉપોંશુ જપ અને (૩) વાચિક જપ. આમાં વાચિક જપ સૌથી કનિષ્ઠ ગણાય છે. આ ત્રણે પ્રકારોની સમજૂતી હવે બતાવવામાં આવે છે.

માનસ જપ :- જે જપમાં મંત્રની અક્ષરપંક્તિનું, એક વર્ણથી બીજા વર્ણનું, એક પદથી બીજા પદનું તથા શબ્દ અને અર્થનું મન દ્વારા વારંવાર માત્ર ચિંતન થાય છે, તે માનસ જપ કહેવાય છે. સાધનાની ઉચ્ચ કોટિએ આ બાતના જપમ સાધ રૂપ થાય છે.

૧. ઉપાંશુ જપ :—જે જપમાં માત્ર જીભ હાલે છે અથવા સો એવા ધીમા સ્વરથી અક્ષરો ઉચ્ચારવામાં આવે છે કે, તે ખીબ સાંભળી શકતા નથી, તેને ઉપાંશુ જપ કહે છે. ઉપાંશુ જપ કરનાર પોતે મંત્રનો પ્રગટ ઉચ્ચાર કર્યા વગર જ અનથી તે સ્પષ્ટ સાંભળી શકે છે. આ જપને મધ્યમ પ્રકારના ગણવામાં આવે છે.

વાચિક જપ :—જપ કરનાર ઉચ્ચા-નીચા સ્વરથી, સ્પષ્ટ તથા અસ્પષ્ટ પદ અને અક્ષરો સાથે મંત્રનો પ્રગટ વાચા દ્વારા પાઠ કરે છે, તેને વાચિક જપ કહે છે.

૨. વાચિક જપ એકગણું ફળ આપે છે, ઉપાંશુ જપ સોગણું ફળ આપે છે અને માનસ જપનું ફળ સહસ્રગણું કહેલું છે. માટે સાધકે વાચિક જપ પરથી ઉપાંશુ તથા માનસ જપ ઉપર જવા પ્રયાસ કરવો જોઈ એ.

સગર્ભ જપ :—પ્રાણાયામ સાથે જે જપ કરવામાં આવે છે, તેને સગર્ભ જપ કહે છે. તે માનસ જપ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

અગર્ભ જપ :—પ્રાણાયામ વગરના જપને આ નામ આપવામાં આવે છે. પણ આ જપના પ્રારંભમાં તથા અંતમાં પ્રાણાયામ કરવાનું વિધાન કરેલું છે. પ્રાણાયામ અને મંત્રજપ એકબીજાનાં પૂરક બને તે ઈષ્ટ ગણાય છે.

ઉપસંહાર

મંત્રશાસ્ત્રના શૈવ, બૌદ્ધ, જૈન, અધાર એવા અનેક

મંત્રસાધના માટે આસન, સ્થાન, માલાની વિચારણા ૩૪૫

સંપ્રદાયો છે. ઇસ્લામના પણ મંત્રો છે. તે યધાની સાધન-
વિધિ એક સરખી ન જ હોય. છતાં મંત્રસાધકોને સામાન્ય
રીતે માર્ગદર્શક થઈ પડે તેવી આસન, દિશા, વસ્ત્ર, માળા
અને જપક્રિયા વિષે આવશ્યક માહિતી આ લેખમાં રજૂ
કરી છે.

મંત્રશાસ્ત્રના પ્રયોગ મોટે ભાગે ગુરુગમ્ય છે, પણ
ચોગ્ય ગુરુ ન મળે ત્યાં સુધી હાથ જોડીને બેસી તો ન જ
રહેવાય. સમજીને પુરુષાર્થ કરનારની હુર્ગતિ નથી થતી, એ
કથન લક્ષમાં લઈને ‘મંત્રવિજ્ઞાન’ જેવા ગ્રંથોનું આયોજન
થાય છે તે અનેક જાણસુ સાધકોને માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા
આપશે એમાં શંકા નથી. આવી લાવનાથી મંત્રશાસ્ત્રના નમ્ર
ઉપાસક તરીકે આ સ્વરૂપ માહિતી રજૂ કરેલી છે.

[૫]

મંત્રગ્રહણમાં વિધિ તથા નિષેધ

લે. ઠાકુર શ્રી રામસુમેરસિંહજી બી. એ.,
[હિંદી પરથી અનુવાદિત]

આ જડવાદના યુગમાં ઘણા માણસો તો મંત્રમાં વિશ્વાસ જ કરતા નથી. વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તે લોકોની અધિકતા છે કે જેઓ કોઈ મંત્ર સિદ્ધ કરવા ઇચ્છતા નથી. કોઈક ગણીગાંડી વ્યક્તિઓ આ માર્ગમાં અગ્રેસર થાય છે, પરંતુ અનેક કઠિનાઈઓના કારણે સફળ થતી નથી. વર્તમાન સમયમાં કદાચિત જ કોઈક મંત્રસિદ્ધ મહાપુરુષ મળશે. એમ તો નહિ કહી શકાય કે તેમનો સર્વથા અભાવ છે, પરંતુ તેમની સંખ્યા આંગળીઓ પર ગણી શકાય તેટલી છે. આ સંબંધમાં અસફળતાનું કારણ શ્રદ્ધાનો અભાવ છે. શ્રદ્ધા વિના કોઈ પણ મંત્ર સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, તેથી મંત્રને સિદ્ધ કરવા માટે શ્રદ્ધા અત્યંત આવશ્યક છે.

યોગ્ય ગુરુની પાસે જ મંત્ર લેવો શ્રેયસ્કર છે. બ્રાહ્મણ આરે વર્ણને મંત્ર આપી શકે છે. જે બ્રાહ્મણ જિતેન્દ્રિય,

સત્યવાદી, પ્રશાંત ચિત્ત અને પિતૃ-માતૃ હિતમાં રત હોય છે, તે જ શુરુ થવાનો યોગ્ય છે. જે મંત્રપ્રદાન કરી ઉદ્ધાર કરી શકે છે તથા અભિશાપ દ્વારા વિનાશ કરવામાં સમર્થ છે, તે જ શ્રેષ્ઠ સદ્ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણ શુરુના ગૌરવમય પદને સુશોભિત કરવા યોગ્ય છે. જે વ્યક્તિ શુરુને મનુષ્ય, મંત્રને અક્ષર તથા દેવ-પ્રતિમાને શિલા સમજે છે, તેને ઘોર નરક પ્રાપ્ત થાય છે. જેના પર મહાદેવ રુષ્ટ થાય છે, તેની રક્ષા શુરુ કરી શકે છે, પણ શુરુદેવ કુપિત થતાં તેના કોઈ નિસ્તાર નથી. ગૃહીતા મંત્રનો પરિત્યાગ કરવાથી મૃત્યુ, શુરુનો પરિત્યાગ કરવાથી દરિદ્રતા તથા શુરુ અને મંત્ર બંનેનો ત્યાગ કરવાથી ઘોર નરક પ્રાપ્ત થાય છે.

મંત્ર લેવામાં વિશેષતા એ છે કે ઉઠાસીન વ્યક્તિ ઉઠાસીથી, વનસ્થ વનવાસીથી, યતિ યતિથી, ગૃહસ્થ ગૃહસ્થથી અને વૈષ્ણવ વૈષ્ણવથી મંત્ર ગ્રહણ કરે. ગૃહસ્થ કદી પણ ઉઠાસીન કે સંન્યાસી આદિથી મંત્ર લે નહિ. પિત્રાદિથી મંત્ર ગ્રહણ કરવાનો નિષેધ છે. યોગિનીતંત્રમાં લખ્યું છે કે ‘પિતા, માતામહ, કનિષ્ઠ સહોદર (નાનો ભાઈ) અને શત્રુપક્ષમાં રહેલી વ્યક્તિઓથી મંત્ર ગ્રહણ કરવો નહિ.’ રુદ્રામહામાં લખ્યું છે કે ‘પતિ પોતાની ભાર્યાને, પિતા પુત્ર તથા કન્યાને તથા ભાઈ ભાઈને મંત્ર આપે નહિ.’ પતિ જો સિદ્ધ માંત્રિક હોય તો તે પત્નીને મંત્ર આપી શકે છે. પિત્રાદિ જો સિદ્ધ માંત્રિક હોય તો તેનાથી મંત્ર લેવામાં કોઈ દોષ નથી.”

કાલી, તારા, મહાદુર્ગા, ત્વરિતા, છિન્નમસ્તકા, વાગ્-
વાદિની, અન્નપૂર્ણા, પ્રત્યક્ષિરા, કામાગ્ન્યાવાસિની, ખાલા,
માતાંગી, શીલવાસિની તથા કાલી, તારા, ષોડશી, ભુવનેશ્વરી,
ધૂમાવતી, બગલા, કમલા, છિન્નમસ્તકા તથા માતાંગી એ દશ
મહાવિદ્યાઓ છે. આ વિદ્યાનો મંત્ર લેતાં સિદ્ધાદિશોધન,
નક્ષત્રાદિવિચાર, કાલાદિશુદ્ધિ અને અરિમિત્રાદિનો વિચાર
કરવાનો હોતો નથી. આ દેવતાઓ સિદ્ધ વિદ્યા છે, તેથી
એમનો મંત્ર લેવામાં કોઈ વિચારની : આવશ્યકતા નથી.
કેટલાકનો અભિપ્રાય એવો છે કે પ્રત્યેક મંત્ર વિચાર કરીને
અહુષ્ટ કરવો જોઈએ.

ચૈત્ર માસમાં મંત્ર લેવાથી સર્વ પ્રકારના પુરુષાર્થની
સિદ્ધિ, વૈશાખમાં રત્નલાભ, જ્યેષ્ઠમાં મરણ, અષાઢમાં
અધુનાશ....આસોમાં રત્નલાભ, કાર્તિક અને માગસરમાં
મંત્રસિદ્ધિ, પોષમાં શત્રુવૃદ્ધિ અને પીડા, માહમાં મેઘાવૃદ્ધિ
અને ફાગણમાં મંત્ર લેવાથી સર્વ પ્રકારના મનોરથો પૂર્ણ
થાય છે. આ પ્રમાણે માસના ગુણગુણનો વિચાર કરી મંત્ર
અહુષ્ટ કરવો. પરંતુ મંત્ર લેવામાં જો વિહિત માસ મલમાસ
હોય તો મંત્ર લેવો નહિ, કારણ કે મલમાસમાં બધાં કાર્યનો
નિષેધ બતાવેલો છે. ચૈત્ર માસમાં કેવલ ગોપાલમંત્ર જ
લેવાય છે. અષાઢમાં મંત્ર લેવાથી અધુનાશ માત્ર શ્રીવિદ્યાના
સંબંધમાં જ જાણવો. x

x અહીં શ્રાવણ અને ભાદરવા માસનું ફળ બતાવેલું નથી.
કદાચ લેખ છપાતી વખતે એ પંક્તિઓ ત્રહી ગઈ હોય.

રવિવારે મંત્ર લેવાથી ધનલાભ, સોમવારે લેવાથી શાંતિ અને મંગળવારે લેવાથી આયુષ્યનો દાય થાય છે. બુધવારે મંત્ર ગ્રહણ કરવાથી સૌન્દર્યલાભ, ગુરુવારે ગ્રહણ કરવાથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ, શુક્રવારે ગ્રહણ કરવાથી સૌભાગ્ય અને શનિવારે ગ્રહણ કરવાથી વંશની હાનિ થાય છે. તેથી રવિ, સોમ, બુધ, ગુરુ અને શુક્ર એ મંત્ર ગ્રહણ કરવા માટે પ્રશસ્ત વાર છે. કેવલ મંગલ અને શનિ પ્રશસ્ત નથી. આ બે દિવસોમાં મંત્ર લેવો નહિ. જે દિવસે અસ્વાધ્યાય હોય, તે દિવસે પણ મંત્ર લેવો નહિ. ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનાદિ સંક્રાંતિ દિને, ચંદ્ર-સૂર્યના ગ્રહણમાં, યુગાદ્યાતિથિ અને મન્વતરા તિથિમાં મંત્રગ્રહણ પ્રશસ્ત છે. મંત્રગ્રહણ માટે સૂર્યગ્રહણ જેવો કોઈ શુભ કાલ નથી. સૂર્ય અને ચંદ્ર બંનેના ગ્રહણકાલમાં મંત્ર લેવો શુભ છે. સોમવાર ને અભાવસ્થા, મંગળવાર ને ચતુર્દશી અને રવિવારે સાતમ આવતી હોય તો તે પર્વસમાન લેખાય છે. આ પર્વોમાં મંત્ર લેવો શુભ છે.

યામલમાં લખ્યું છે કે 'ગંગાદિ પુણ્યક્ષેત્રમાં, કુરુક્ષેત્રમાં, પ્રયાગમાં, કાશીક્ષેત્રમાં અથવા કોઈ પીઠસ્થાનમાં કાલાકાલ શુદ્ધિનું પ્રયોજન નથી. ગુરુ કૃપાપૂર્વક શિષ્યને બોલાવીને જો મંત્ર આપવા ઈચ્છતા હોય તો લગ્નાદિ કોઈ વિચાર કરવાનું પ્રયોજન નથી, કારણ કે એ સમયે સમસ્ત વાર, સમસ્ત તિથિ તથા સમસ્ત નક્ષત્ર શુભપ્રદ હોય છે. ગોશાલા, ગુરુગૃહ, દેવાલય, કાનન, પુણ્યક્ષેત્ર, ઉદ્યાન, નદી-

તીર, આંખાનાં ^{દેશની સુસીધે} પર્વતાંચ, પર્વતગુફા તથા ગંગાતટ આ બધાં સ્થાનોમાં દક્ષિણ ગ્રહણ કરવાથી કોટીગણુ ફળ મળે છે. ગયા, ભાસ્કર ક્ષેત્ર, વિરભતીર્થ, ચંદ્ર પર્વત, અહુઆમ, માતંગ દેશ તથા કન્યાગૃહ આ સર્વ સ્થાનોમાં મંત્રગ્રહણ કરવાનો નિષેધ છે.

અગ્નિની નક્ષત્રમાં મંત્ર લેવાથી શુભ, ભરણીમાં મરણ, કૃત્તિકામાં દુઃખ, રોહિણીમાં જ્ઞાનલાભ, મૃગશીર્ષમાં સુખ, આર્દ્રામાં બંધુનાશ, પુનર્વસુમાં ધન, પુષ્યમાં શત્રુનાશ, અશ્લેષામાં મૃત્યુ, મઘામાં દુઃખમોચન, પૂર્વફાલ્ગુનીમાં સૌન્દર્ય, ઉત્તરફાલ્ગુનીમાં જ્ઞાન, હસ્તમાં ધન, ચિત્રામાં જ્ઞાન-બુદ્ધિ, સ્વાતિમાં શત્રુનાશ, વિશાખામાં દુઃખ, અનુરાધમાં બંધુવૃદ્ધિ, જ્યેષ્ઠામાં સુતહાનિ, મૂળમાં કીર્તિવૃદ્ધિ, પૂર્વાષાઢા અને ઉત્તરાષાઢામાં યશોવૃદ્ધિ, શ્રવણમાં દુઃખ, ધનિષ્ઠામાં દારિદ્ર, શતભિષામાં બુદ્ધિ, પૂર્વભાદ્રપદમાં સુખ તથા રેવતી નક્ષત્રમાં કીર્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. રામમંત્રમાં આર્દ્રા અને કૃત્તિકાનો નિષેધ છે.

બહુ ધીમે મંત્રજપ કરવાથી ખીમારી પેદા થાય છે અને અતિ શીઘ્રતાથી જપ કરતાં ધનહાનિ થાય છે, (તાત્પર્ય કે વિહાનિત અને દ્રુત એ બંને દોષો ટાળીને સમગતિએ મંત્રજપ કરવો.)

બધા મંત્રોમાં વિધિ અને નિષેધ છે, કેવલ લગવાનું નામ જ એવો મંત્ર છે કે જેમાં કોઈ વિધિ તથા નિષેધ નથી.

સમાપ્ત

સહુએ અવશ્ય સંઘરવા જેવા

ગણિત સંબંધી ત્રણ સુંદર ગ્રંથો

(1) ગણિત-ચમત્કાર (2) ગણિત-રહસ્ય (3) ગણિત-સિદ્ધિ
જેમાં

ગણિતની ગેમી સૃષ્ટિને બેઠ મુંદર રીતે ખોલવામાં આવ્યો છે તથા અનેક પ્રકારના ચમત્કારિક પ્રયોગો અને ઉપયોગી બાજતોનો સંગ્રહ આપવામાં આવ્યો છે. વિશેષમાં બુદ્ધિને કસે તેવા વિશ્વભરના ચૂંટી કાઢેલા કૌશલ્યોનો ઉત્તમ સંગ્રહ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. પત્રોએ તથા વિદ્વાનોએ તેની મુક્તા કંઠે પ્રશંસા કરેલી છે.

આ યથેની રચના

ज्याशीता लेभइ तथा मुग्रसिद्ध तत्त्वयिंतइ

गणितदिनमणि शतावधानी पण्डित

શ્રી ધીરજલાલ ટોક્રશી શાહે

ધણા અનુભવ પંચી મુગમ શંભિમાં કરેલી છે.

દરેક ગ્રંથનું મૂલ્ય રૂપિયા પાંચ છે, પરંતુ

આખો સેટ રૂ. ૧૩-૫૦ માં મળે છે.

તે આજે જ વસાવી લ્યો.

मुख्य प्राप्तिस्थान :

प्रज्ञा प्रकाशन भंडिर

લધાભાઈ ગણપત ખીલ્ડી ગ, ખીજે માને

૧૧૩-૧૫ કેશવજી નાયક રોડ (ચીંગમંદર) મુ'બદ્દ-૪૦૦૦૦૯

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

સંકલ્પસિદ્ધિ

યાને

ઉન્નતિ સાધવાની અદ્વિત કલા

લેખક : શતાવધાની પંડિત શ્રી ધીરજલાલ શાહ

(આવૃત્તિ બીજી)

ભાંગા મેપલીથો કાગળ, પૃ.-૨૫૬, પાકું બાઈન્ડીંગ

મૂલ્ય રૂ. ૬-૦૦. પોસ્ટનો ખર્ચ જુદો.

આ ગ્રંથ વાંચવાનો શરૂ કર્યા પછી નીચે મુકવાનું મન થાય એમ નથી. એનું દરેક પૃષ્ઠ પાઠકના મનમાં ચેતનની અવનવી ઉર્મિઓ જગાડી જાય એવું છે, એમ કહીએ તો પણ ચાલે. પુત્ર-પુત્રીઓ, મિત્રો તથા વિદ્યાર્થીઓને આ ગ્રંથ ખાસ ભેટ આપવા લાયક છે.

આ ગ્રંથમાં નીચેનાં પ્રકરણો આપવામાં આવ્યાં છે :

(૧) ઉપક્રમ, (૨) સંકલ્પશક્તિનું મહત્વ, (૩) શુભ સંકલ્પની આવશ્યકતા, (૪) આત્મશ્રદ્ધા કે આત્મવિશ્વાસ, (૫) આપણા મનનું સ્વરૂપ, (૬) વિચારો અને તેનો વિશિષ્ટ પ્રભાવ, (૭) ઇચ્છા અને પ્રયત્ન, (૮) પુરુષાર્થની બહિહારી, (૯) આશાવાદ, (૧૦) વિચાર કરવાની ટેવ, (૧૧) જ્ઞાનનો સંચય, (૧૨) નિયમિતતા, (૧૩) સમયનું મૂલ્ય, (૧૪) ચિત્તવૃત્તિઓની એકાગ્રતા, (૧૫) આત્મનિરીક્ષણ, (૧૬) મિત્રોની વૃદ્ધિ કેમ કરવી ? (૧૭) આરોગ્ય અંગે કેટલુંક, (૧૮) સંકલ્પશક્તિદ્વારા રોગનિવારણ, (૧૯) સંકલ્પશક્તિ દ્વારા ધનપ્રાપ્તિ અને (૨૦) સંકલ્પશક્તિ દ્વારા સર્વ કાર્યસિદ્ધિ.

પ્રાપ્તસ્થાન :

પ્રજ્ઞા પ્રકાશન મંદિર

લધાભાઈ ગણપત બીઈડીંગ, બીજો માળો,

૧૧૩-૧૫, કેશવજી નાયક રોડ (ચીંચબંદર), મું.બ-૪૦૦૦૦૯

